

ધર્મજોષિ ઇથમાળા-પુરુષ ચાતુ

આદર્શ દેવ

[સુદેવનુ સ્વરૂપ]

લેખક

શ્રી ધીગ્જલાલ ટોકરસી શાહ

પ્રકાશક

શ્રી મુક્તિકમલ જેન મોહનગ્રન્થમાળા,

કાર્યાધિકારી-સાવચક નંદલાલ શાહ

કે રાવપુરા, ધીકાટા વડલીઆ-વડોદરા

આશ્વિ પહેલી

પહેલી વાર

હસ આના

વિ સ ૨૦૦૭ અમૃતસર

મુદ્રક

શ્રી ગુલાબચંદ લક્ષ્મીભાઈ
શ્રી મહોદય પ્રી પ્રેસ-જાવનગર.

વિષયાનુક્રમ

- ૧ સત્યાસત્યનો નિષ્કર્ષ.
- ૨ 'સત્ય ચિત્ત સુ દરમ્'
- ૩ સદાચારનો પાયો સત્ય છે
- ૪ સત્ય કેમ સમજાવું નથી?
- ૫ દુષ્ટતા ઉપર લુબ્ધકનું દર્શન
- ૬ મૂના ઉપર ભૂતમતિનું દર્શન
- ૭ કદામદ ઉપર અધે રાજકુમારનું દર્શન.
- ૮ પ્રજ્ઞાત ઉપર મુમત્સુ દર્શન
- ૯ તત્ત્વની પરીક્ષા
- ૧૦ ભોધિતન
- ૧૧ સમ્યક્ત્વનું મહત્ત્વ
- ૧૨ સમ્યક્ત્વનો અર્થ દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો સત્ય નિષ્કર્ષ
- ૧૩ દેવના પર્વાય શબ્દો
- ૧૪ દેવ અથવા ઇશ્વર સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો સચાલક હોઈ શકે નહિ.
- ૧૫ ઇશ્વર મોટો કે શીતાન?
- ૧૬ જન્મતત્ત્વ સચાલન ચાથી થાય છે?
- ૧૭ જન્મત અનાદિ-અનંત છે
- ૧૮ ઇશ્વર જન્મતનો સહારક હોઈ શકે નહિ

- ૧૯ આપણા સુખ-દુઃખનો આધાર આપણાં કર્મો ઉપર છે
 ૨૦ પાપોની મારી આપવાનું કામ ઇશ્વરનું નથી
 ૨૧ ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રાચનાઓ
 ૨૨ કૂનાના દેહકાનું દર્શાવ
 ૨૩ દેહના પચનું દર્શાવ
 ૨૪ ઇશ્વર સખધી પશુઓમા થયેલા વાદવિવાદ
 ૨૫ ઇશ્વર તો આદર્શ જ હોવો જોઈએ
 ૨૬ અવતારની કલ્પના અસંગત છે
 ૨૭ પુરાણોએ રજૂ કરેલી ધ્વજાશ્રીની વાત
 ૨૮ આદર્શ દેવ
 ૨૯ આદર્શ દેવનાં નામો
 ૩૦ આદર્શ દેવની સ્થાપના
 ૩૧ આદર્શ દેવનું દ્રવ્ય અને ભાવસ્વરૂપ

આદર્શ દેવ

૧ મત્યાસત્યનો નિર્ણય

હીરા-મોતી ખરીદવા હાય તો તેની બીજીવટભરી પરીક્ષા કરવામા આવે છે સોનુ ખરીદવુ હોય તો તેને કાળજીપૂર્વક કસોટી પર ચડાવવામા આવે છે વજ્રો ખરીદવા હોય તો તેના રૂપ, રંગ, પોત અને પના પર વિચારણા કરવામા આવે છે અરે ! ટકાની તોલણી લેની હોય તો તેને પણ ટકોરા મારીને તપાસવામા આવે છે, તો જેના ઉપર જીવનની સર્વ સફલતા નો આધાર છે, તેવા ધાર્મિક મતઓની પરીક્ષા, કસોટી, વિચારણા કે તપાસ કરવી ઘટે કે નહિ ?

મુસા પુરુષોનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે કે-જમરા જેમ ફૂલની બહાર રહેલા મધને ચૂમી લે છે, તેમ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ ભિન્નભિન્ન વિચારણાઓ અને ભિન્નભિન્ન મત યોમાથી તરવને તારવી લેવુ જોઈએ

તત્ત્વને તારવવા માટે સત્ય અને અસત્યનો નિર્ણય કરવાની જરૂર રહે છે, તેથી જ કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે —

સાચ-જૂઠું નિર્ણય કરે, નીતિનિપુણ બે હોય,
રાજહસ વિષ્ણુ કો કરે, દ્વીર-નીરને દાય ?

લેગા થઈ ગયેલા દૂધ અને પાણીને જુદા પાડવાનું કામ તો રાજહસ હોય તે જ કરી શકે છે, પણ ખગલા, ખતકડા, કાગડા કે કૂકડા જેવા અન્ય પક્ષીઓ કરી શકતા નથી તે જ રીતે લેગા થઈ ગયેલા સાચા અને ખોટા તત્ત્વોને જુદા પાડવાનું કામ જેઓ નીતિનિપુણ, વ્યવહારદક્ષ કે વ્યવહારકુશલ હોય છે, તેઓ જ કરી શકે છે પણ નીતિમંદ, વ્યવહારશૂન્ય કે વિવેકહીન કરી શકતા નથી તાત્પર્ય કે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવો એ જ સાચી બુદ્ધિમત્તા છે

૨ ‘સત્ય શિવ સુદરમ્’

ધર્મ અને તેના ભિન્નભિન્ન અંગો પરત્વે આપણે જે મતઓ ધરાવીએ છીએ, તે કેટલા અશે સાચા છે? કેટલા અશે સગત છે? અથવા કેટલા ઉચિત, યોગ્ય કે વ્યાજ્ઞી છે? તેની સંપૂર્ણ તપાસ થવી ઘટે છે ન્યા સુધી આ પ્રકારની તપાસ કરીને યોગ્ય નિર્ણય પર અવાય નહિ ત્યાસુધી શ્રવનને લગતુ દષ્ટિચંદુ સમ્યક્ થવાનો સંભવ નથી પરિણામે જ્ઞાન પાગળું રહેવાનું, ક્રિયાઓ નિ સત્ત્વ બનવાની અને સકલ હુ ખોનો અત કરવાની આશા અધરી જ રહેવાની તેથી વ્યાજ્ઞી એ છે કે પ્રથમ ધર્મવિષયક મતઓને પૂરેપૂરા તપાસવા અને તેમા જે મતઓ, યુક્તિયુક્ત, પ્રમાણપુરસ્સર,

પૂરતા બ્યાજખી કે યથાતથ્ય જણાય તેનો સપ્રેમ સ્વીકાર કરવો અને તેથી વિરુદ્ધ જણાય તેનો બેધડક ત્યાગ કરવો પરંતુ આવું પગલું અતરમા સત્યની જિજ્ઞાસા બાધ્યા વિના, સત્યની રચિ પ્રકૃત્યા વિના કે સત્ય માટે દૃઢ આશ્રય પેદા થયા વિના ભરાતું નથી તેથી જ મુશ્કેલી મહર્ષિઓએ બહાર કર્યું છે કે ‘સત્ય શિવ સુન્દરમ્ ।’ હે મનુષ્યો ! સત્ય તમને દેખીતું ગમે તેવું કંઈક કે અપ્રિય લાગતું હોય છતાં તે મજલમય અને કલ્યાણમય એટલે શિવ છે તથા પરિણામે અમૃતકવની જેમ હિતકર હોવાથી સુન્દર પણ છે

૩ મહાચારનો પાયો મત્ય છે

નિર્ઞય મહર્ષિઓએ સત્યનું મહત્ત્વ બતાવતા સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે ‘પુરિસ્સા ! સત્યમેવ સમમિજાણાહિ ’ ‘હે પુત્ર ! તું સત્યને જ સારી રીતે સમજી લે, કારણ કે ‘સત્યમ્ સંતાપ ડવદિવ મેદાવી માર તરહ ।’ ‘સત્યની આજ્ઞામાં ચિર થયેલો બુદ્ધિમાન પુરુષ સસારને તરી જાય છે ’ વળી આચાર્ય સૂત્રમાં તેમણે પ્રકટ ઘોષણા કરી છે કે ‘સત્યોપાસના એ મુનિપણ છે અને મુનિપણ એ સત્યોપાસના છે ’ તાત્પર્ય કે સદાચારની આખી ઈમારતનો મૂળ પાયો સત્ય છે

૪ મત્ય કેમ સમજાતું નથી ?

સત્ય નહિ સમજવાના મુખ્ય કારણો ચાર છે (૧) દુષ્ટતા અથવા દયાનો અભાવ (૨) મૂઠતા અથવા વિવેકનો અભાવ (૩) કદાચક્ર અથવા સરલતાનો અભાવ અને (૪) પદપાત અથવા ન્યાયનો અભાવ બીજી રીતે કહીએ તો દુષ્ટતા, મૂઠતા,

દાનેશ્વરી થઈ બેઠો છે અને મને તો સલામ ભરવા પણ આવતો નથી ! હુંયે તેને કરી દેખાડું કે અભિમાનથી આખો ઓડયે આવે છે, તેનું પરિણામ શું આવે છે !' અને હુબ્બકે પોતાની પુરાણી આદત મુજબ તેને વાક-ગુનામા લાવવા માટે એક તાગડો રચ્યો, પણ ચતુર તુગલદ્ર તેમા ફસાયો નહિ આથી વધારે ચીડાઈને હુબ્બકે બીજો તાગડો રચ્યો પરંતુ તે પણ નિષ્ફળ ગયો સદ્રખુદ્દિનો ધણી તુગલદ્ર તેમા સપડાયો નહિ એટલે હુબ્બકે ત્રીજો તાગડો રચ્યો છતાં તે ફાંચ્યો નહિ પુણ્યશાળી તુગલદ્ર તેમાથી આબાદ બચી ગયો.

પોતાના દાવ ઉપરાં-ઉપરી નિષ્ફળ ગયેલા જોઈને હુબ્બકને ખૂબ લાગી આવ્યું અને તુગલદ્રને તારાજ કરવા માટે તે કોઈ નવી જ સુક્ષ્મ યોજના લાગ્યો પરંતુ તે ભૂલી ગયો કે 'માપવાનો ગજ મનુષ્યના હાથમા છે, તો કાતરનો કાબુ કુદરતના હાથમા છે' એટલે પુણ્યશાળીને પાયમાલ કરવા માટે ગમે તેવા કુટિલ કારસ્થાનો કરવામા આવે તે બધા જ બેકાર અને નિષ્ફળ છે.

તુગલદ્ર કોઈ પણ પ્રકારના વાક-ગુનામા આવે તે પહેલા હુબ્બક ગિમાર પડી ગયો અને તેની એ ગિમારી દિન-પ્રતિદિન વધતી જ ચાલી એ ગિમારીમાથી બચવા માટે તેણે મારા સારા વૈદ્ય-હકીમનો આશ્રય લીધો પણ તૂટીની બૂટી હજી સુધી કોઈ પણ વૈદ્ય-હકીમને મળેલી નથી, એટલે હુબ્બકને આ જગતમાથી વિદાય લેવાનો વખત આ ચો.

મૃત્યુનો સમય સામાન્ય રીતે અતિ ગભીર ગણાય છે, કારણ કે એ વખતે મનુષ્યની સમક્ષ તેના સમસ્ત જીવનનો

ચિતાર ખડો થાય છે અને આ જગતમા જન્મીને તે પોતાની સાથે શુ લઈ જાય છે, તેનો વિચાર તેને આવવા લાગે છે તેમા જેઓનુ જન્મ-પાસુ દાન, દયા, પરોપકાર અને પુણ્ય કાર્યોવડે જોરાવર હોય છે, તેમા અફસોસ કે અરેકારો થતો નથી પણ કેઈ એક જાતની ટાઢક જણાય છે, જ્યાં અન્યાય, અનીતિ અને અધમનુ આચરણ કરવાવડે જેણે ઉધાર જાળુને જ વધારી હોય છે, તેના હૃદયમા અફસોસ અને અરેકારની આધી જામે છે ‘ અરેરે ! લક્ષ્મી અને લલનાની લાલચમા અમે ભૂલ્યા હમ્યા, સત્તા અને સાહેબીના શોખે અમને પાગલ બનાવ્યા, અભિમાન અને અક્રકાંક્ષે અમારો પિંડો ન છોડયો પરિણામે અમે ખાલી હાથે જઈ રહ્યા છીએ અમને અમૂન માનવદેહ મળ્યો, પણ તેનો ઉપયોગ ભોગ-વિવાસમા કર્યો અપૂર્વ બુદ્ધિ-શક્તિ મળી પણ તેનો ઉપયોગ કૂડ-ડપટ, દગા-ફટકા અને વિશ્વાસઘાત કરવામા કર્યો એ વખતે અમને જરા પણ વિચાર ન આવ્યો કે અમે શુ કરી રહ્યા છીએ અને કયા જઈ રહ્યા છીએ ? હવે શુ થાય ? જો એ વખતે અમે અમારી બુદ્ધિનો સોમો લાગ પણ જીવનની વિચારણા કરવામા વાપર્યો હોત, તો કઈ પણ ભાથુ સાથે જાધી શકત ’ જો કે આ પ્રતારના અફસોસ અને અરેકાર રાડયા પડીના ઠહાપણ જેવા હોય છે, તો પણ તેમા નિદા અને પશ્ચાત્તાપનો અંશ હોવાથી પાપનો ભાર અમુક પ્રમાણમા હલકો થાય છે અને તેમને કાર્ધક આશાયેશ મળે છે, પરંતુ કેટલાક મનુષ્યો દુષ્ટતામા એટલે જાડા દટાઈ ગયા હોય છે કે તેમને આખર વેળાએ પણ સન્મતિ સૂઝતી નથી કે પોતાના કુકર્મોનો પશ્ચા

ત્યાપ થતો નથી, પરંતુ પોતાના પુરાણા પાપોને પૂરા કરવાની જ ઝંખના રહે છે અને તેથી એક પ્રકારની ઊંડી અકળામણ અનુભવતા આ જગતને છેડની સલામ ભરે છે

હુબ્ધકનુ પણ તેમજ થયું તે એક પ્રકારની ઊંડી અકળામણ અનુભવવા લાગ્યો. તે જોઈને તેના પુત્રોએ કહ્યું ‘હે પિતાજી! આપ આટલા બધા કેમ અકળાઓ છો? જો આપની કોઈ ઇચ્છા અપૂરી રહી હોય તો અમને સુખેથી જણાવો. તે અમે પૂરી પાડશું. આપ કહો તો વીશ પચીશ કે પચાસ ગાયો શણગારીને તેનું વ્રાદ્ધલોને દાન કરીએ, જેથી આપને વૈતરણી નદી પાર કરવામાં સુગમતા પડે અથવા જણાવો તો સુદર શય્યાનું વ્રાદ્ધલોને દાન આપીએ, જેથી આપને સ્વર્ગમાં સુખભરી નિદ્રા આવે, અથવા આપની ઇચ્છા હોય તો આપને રૂપીઆથી તોળીએ અને તે રૂપીયા વ્રાદ્ધલોને વહેચી દઈએ, જેથી પુણ્યનું લાભ બધાય અને આપનો આત્મા શાંતિના રહે.’

તે સાંભળીને હુબ્ધકે કહ્યું ‘મારે ધર્મ કે દાન-પુણ્યની કોઈ જરૂર નથી પરંતુ એક જ વસ્તુની જરૂર છે અને તે એ કે મારી જિંદગીમાં મેં જેને જેને નજરમાં લીધા હતા, તે સઘળાનો કોઈ ને કોઈ પ્રકારે દડ કરાવ્યો છે, પણ એક તુગલદ્ર પોલ તેમથી છટકી જવા પામ્યો છે, માટે તેનો દડ થાય તેવો કોઈ ઉપાય કરો.’

પુત્રોએ કહ્યું ‘પિતાજી! એવી વાત ન કરો. અત્યારે તો રામનું નામ ત્યો અને દાન પુણ્યની વાત કરો કે તમારા

જીવનની ગતિ થાય ' પરંતુ એ શબ્દોએ લુબ્ધકના અંતિ કઠોર હૃદય પર જરા પણ અસર કરી નહિ જિવદુ તે કહેવા લાગ્યો કે ' જો તમે મારા સાચા પુત્ર હો, તો મારી છેત્રી ધંત્રી પૂરી કરો '

પિતાની આ જાતની હઠથી કાયર થઈને પુત્રોએ તે વાત કમૂઠ કરી, ત્યાં લુબ્ધકે કહ્યું કે ' આ કાર્ય પાર પાડવાને જે ઉપાય હું તમને ગતાવુ તેમ જ કરજો પણ અન્ય રીતે વર્તશો નહિ જુઓ, હું મરી જાઉં એટલે મારી પાછળ કોઈ પણ રડશે નહિ જો રડો તો તમને મારા સોગમ છે પછી મારા મઠદાને શુભચુપ તુ ગણદ્રના જેતરમા લઈ જાઓ અને તેણે જ મને મારી નાખ્યો છે એની જૂમરાણ મચાવજો, એટલે રાજના સૈનિકો તેને પકડી જશે અને તેના પર કામ ચલાવીને તેને શિક્ષા કરશે '

પુત્રોએ તે સુજન કરવાની કખુલાત આપી એટલે લુબ્ધક ના જીવે દાણલગુર દેહનો ત્યાગ કર્યો પછી પુત્રોએ શું કર્યું અને તેનું પરિણામ શું આન્યુ તે કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એક દુષ્ટાત્માની દુષ્ટતા કેટલી હોય છે, તે બતાવવાનો જ અહીં મુખ્ય ઉદ્દેશ છે

સુઝ પાઠકો સમજી ગયા હશે કે રાત્રિદિવસ દુષ્ટતામા જ રાચનારને પોતાના મતબ્યો તપાસવા માટેની બુદ્ધિ જ ઉત્પન્ન થતી નથી અને કોઈ કારણવશાત્ તેમ થાય તો પણ તેમા અત્ય શું છે? તે સમજવા જેટલી સરલતા કે નિષ્પક્ષપાતતા તેનામા હોતી નથી, તેથી દુષ્ટતાનો ત્યાગ કરવો એ સત્ય શોધનની પહેલી આનશ્યકતા છે

૬ મૂઢતા ઉપર ભૂતમતિનું દષ્ટાંત

કાશીપુર ગામમાં ભૂતમતિ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો તે કાશીએ જઈને વિદ્યાભ્યાસ કરી આ પોતા હતો, પણ ધનહીન હોવાથી મોટી ઉંમર સુધી લગ્ન કરવાને શક્તિમાન થયો ન હતો. સંસારના વ્યવહારમાં લગ્નજીવન એક આદર્શ જીવન ગણાય છે અને સુશીલ તથા સુરૂપા પત્ની મેળવનારો ભાગ્યશાળી ગણાય છે કહ્યું છે કે —

પુરુષે પામે પત્નિની, ત્યમ ગુરુનતી નાર,
શીવવતી ને સુદગી, રમજુમ કરતી ખાર

તેથી ભૂતમતિ પોતાને ભાગ્યહીન માનતો એક નાની સરખી પાઠશાળા ચલાવીને પોતાનું જીવન જેમ તેમ પૂરું કરતો હતો. આખરે એક દિવસ તેણે પોતાના હૃદયની આ વ્યથા કેટલાક મહાદય યજ્ઞમાનોને કહી, એટલે તે બધા યજ્ઞમાનોએ કેટલુંક ધન ખર્ચીને તેને યજ્ઞદત્તા નામની એક સુંદર બ્રાહ્મણ-કન્યા સાથે પરણાવ્યો તથા તેનો ગૃહ-વ્યવહાર સુખ પૂર્વક ચાલે તે માટે ઘોડું ધન દક્ષિણામાં પણ આપ્યું અનુક્રમે તે ભૂતમતિને યજ્ઞદત્તા પર અત્યંત અનુરાગ ઉત્પન્ન થયો કહ્યું છે કે —

જ ધન જેણુ પ્રેમનુ, બીજુ નહિ જગમાય,
લગ્નને કોરે કાષ્ટને, છદ્દી ન પમ* શકાય.

ભૂતમતિ પાસે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ બહારગામથી પણ

* જે જમર લાકડાને કોરી ખાવાની તાકાત ધરાવે છે તે પદ એટલે કમળના પાંડાને બેઠી શકતો નથી એનું કમળના પ્રેમનું તેને જ ધન હોય છે

વિદ્યાભ્યાસ કરવાને આવતા હતા તેમા એક દિવસ દેવદત્ત નામનો કોઇ વિદ્યાર્થી તેની પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરવાને આવ્યો, તેણે હાથ જોડીને ભૂતમતિને વિનંતિ કરી કે 'આપની ખ્યાતિ માલગીને દૂરથી આવુ ધુ મારી પાસે ખાસ સાધન કાંઈ પણ નથી, તેથી કૃપા કરીને આશ્રય તથા વિદ્યાદાન આપો તે માટે હું આપનો જીવનભર આભાર માનીશ ' દેવદત્તના આ પ્રકારના વિનય અને વિવેકથી ભરેલા વચનો માલગીને ભૂતમતિએ તેને પોતાના ઘરમા ખાવા-પીવાની સગવડ કરી આપી તથા સુઈ રહેવા માટે ઘરની બહારનો એટલો કાઢી આપ્યો.

દેવદત્ત બુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિમા તેજ હતો, તેથી થોડા જ વખતમા સુદર પ્રગતિ કરી શક્યો અને ભૂતમતિના આરે હાથ તેના પર રહેવા લાગ્યા એમ કરતા એક દિવસે તે કુટુંબના માણસ જેવો જ બની ગયો.

ભૂતમતિ ગમે તેવો પણ ઘરડો હતો અને યજ્ઞદત્ત' જમે તેવી પણ નવયૌવના હતી, એટલે તેનું મન કોઇ પણ રીતે ભૂતમતિથી પૂરું ભરાતું ન હતું આથી ધીમે ધીમે તેણે દેવ દત્તની સાથેનો પરિચય વધાર્યો અને તેની સાથે ટોળ-ટીંબળ કરવા લાગી દેવદત્તને હજી દુનિયાનો વા વાયો ન હતો એટલે આ પ્રકારની ટોળ-ટીંબળને તે નિર્દોષ સમજતું સાધન સમજતો હતો.

એવામા એક દિવસ ભૂતમતિને મથુરાનગરીથી યજ્ઞમા જવા માટેનું તેડું આવ્યું આ યજ્ઞ ઘણો મોટો થવાનો હતો અને તેમા જાગ લેવાથી પ્રતિષ્ઠા સાથે પૈસાની પ્રાપ્તિ પણ થાય તેમ હતી, તેથી ભૂતમતિએ એ આમત્રણનો સ્વીકાર કર્યો.

યજ્ઞદત્તાએ કહ્યું — ‘હા, એમ જ છે’

શુ કીજે અરહદો, જે વહે ખારે માસ,
વરમે ધડી જો મહૂલો, પૂરે મનની આસ.

આમ અનેક પ્રકારના મર્મલેદી વચનોવડે યજ્ઞદત્તાએ દેવદત્તાને વશ કર્યો અને તેની સાથે યથેષ્ટ વિષયસુખ ભોગ વવા લાગી દેવદત્તાને પ્રારભમા આ જાતનો વ્યવહાર જરાયે ન ગમ્યો, પણ ધીમે ધીમે તે પણ રીઠા થઈ ગયો અને પછી તો બને પાપીઓ પોતાની પાપ-વીલામા પૂરા પ્રવીણ બન્યા એમ કરતા ચાર માસ પૂરા થવા આત્મા એટલે દેવ દત્તે કહ્યું કે ‘હવે તમારા સ્વામી આવી પહોચશે અને મને જરૂર કાઢી મૂકશે’

તે સાંભળીને યજ્ઞદત્તાએ કહ્યું કે ‘એની ચિંતા કરશો નહિ મારે હવે જતા સુધી હું તમને છોડનાર નથી હવે હું એવે પ્રપચ રચીશ કે જેથી આપણે બને કાયમને માટે સાથે રહી શકીશું’ પછી એક રાત્રિએ યજ્ઞદત્તા સ્મશાનમા ગઈ અને ત્યાંથી એક મહદુ સ્ત્રીનું તથા એક મહદુ પુરુષનું એમ બે મહદુ લઈ આવી તેને અનુક્રમે પોતાના ઢાંવીયા પર તથા ઘરની બહારના એકટલા ઉપર ગોઠવ્યા ત્યારબાદ ઘરમાથી જે કાંઈ લેવા જેવું હતું તે બધું લઈ લીધું અને ઘરને આગ ચાપી એ આગ ભેતભેતામા ખૂબ વધી ગઈ તેથી સેકડો માણસો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા ને હાહાકાર કરતા આગ એટલે વવા લાગ્યા એમ કરતા ન્યારે તેઓ આગ એલવી રહ્યા ને વસ્તુસ્થિતિની તપાસ કરવા લાગ્યા, ત્યારે જણાયું કે યજ્ઞદત્તા

પોતાના ઢાલિયા પગ અને દેવતા મર્મ મહાન મર્મ
પર બળી મૂઓ છે આથી તેઓ મર્મ મહાન મર્મ
લાખ્યા કે 'હે રામ ! તે આ મર્મ મહાન મર્મ મર્મ
પવિત્ર સ્ત્રીના પ્રાણ આ રીતે હરી મર્મ મર્મ મર્મ
હવે બિચારા પડિતલ ! શુ કરે ? મર્મ મર્મ મર્મ
છે કે જેણે ગુરુભક્તિમા લીન મર્મ મર્મ મર્મ
આહુતિ આપી ખરેખર ! મર્મ મર્મ મર્મ
કર્તવ્યપરાયણ સ્ત્રી પુરુષ તે મર્મ મર્મ મર્મ
એક ખેપીઆદ્વારા આ સમય મર્મ મર્મ મર્મ

ભૂતમતિએ આ સમય મર્મ મર્મ મર્મ
ના પાર રહ્યો નહિ તે બનતી મર્મ મર્મ મર્મ
જેથુ તે પોતાનું ઘર તદન બળી મર્મ મર્મ મર્મ
કાંઈ પણ બચવા પામ્યું નથી મર્મ મર્મ મર્મ
આવી ગઈ પછી કેટલીક વારે મર્મ મર્મ મર્મ
માથુ અને છાતી ફૂટતો મોઢી મર્મ મર્મ મર્મ
શુ કર્યું ? તુ મારા પર આહુતિ મર્મ મર્મ મર્મ
મારા આધજાની એક લાકડી મર્મ મર્મ મર્મ
હવે હુ શુ કરીશ ? કયા જગત મર્મ મર્મ મર્મ
કરીને દિવસો પસાર કરીશ ? મર્મ મર્મ મર્મ
મૂનીને તુ કયા આની ગઈ ? મર્મ મર્મ મર્મ
જવાબ કેમ આપતી નથી ? મર્મ મર્મ મર્મ
ગોલ ! શુ હવે તારુ મર્મ મર્મ મર્મ
કદી પણ જોવા નહિ પામું ? મર્મ મર્મ મર્મ
સર્વસ્વ હરી લીધું !! અને મર્મ મર્મ મર્મ

ગયો ? તુ મારો મુખ-દુ ખનો વિસામો હતો, વાત કરવાનું ઠેકાણું હતો, હવે હું મારા હૈયાની વરાળ કોની આગળ ખાવી કરીશ ? તારા જેવા પ્રદ્વચારી અને કર્તવ્યપરાયણનો જીવ હરી લેતા એ કાળમુખો અગ્નિ પોતે જ કા ન બળી મૂએ !'

આ રીતે જ્યારે તે ભય કર રુદન કરવા લાગ્યો ત્યારે યશદત્તા અને દેવદત્તાના આડા યવહારની ગંધ પામી ચૂકેલા એક સ્નેહી પ્રદ્વચ્છે કહ્યું કે ' જરે પડિતજી ! તમારા જેવા લલ્લેલાગલ્લેલા અને જ્ઞાની પુરુષોને આવી રીતે કરુણ રુદન કરવું ઉચિત નથી કારણ કે ' પડિત પુરુષો કોઈપણ વાતનો ચોક્કસ કરતા નથી ' વળી સ્ત્રીજાતિ ઘણા ભાગે કપટબુદ્ધિવાળી, લોભી અને નિર્દય હોય છે તેના પર આટલો બધો મોહ રાખવો ઉચિત નથી, માટે હવે તો રામનામની માળા જપો અને આત્માનું કન્યાણુ કરો '

આ શબ્દો અર્વાશે સાચા હતા-ખાસ કરીને ભૂતમતિના સળધમા-છતા તેને જરાયે ન ગમ્યા, કારણ કે મોહવી વિકલ થયેલી બુદ્ધિને સત્ય સમજાતું નથી, પરંતુ વાત એટલેથી જ અડકી નહિ આ શબ્દોએ ભૂતમતિના તમ હૃદયને વધારે તપાવ્યું અને તેના મુખમાથી નીચેના શબ્દો સગી પડ્યા ' મારા જેવા સમર્થ પડિતને શિષ્યામણુ આપનારો તું કોણ ? અને મારી સ્ત્રી કેવી હતી ને કેવી નહિ, એની તને ખબર પણ શું ? એ સ્ત્રી સરલતાની એક સુરમ્ય મૂર્તિ હતી, સતોષની એક પવિત્ર પ્રતિમા હતી અને દયાની તો બહો માક્ષાત્ત દેવી જ હતી એના કેમજ હૃદયમાથી પરમ પ્રેમના પુનિત ઝરણાઓ નિઃસર વહેતા હતા એના જેવી મુશીવ, મુશ્કેલ અને સાધની સ્ત્રી આ ભૂમડળમા જડવી મુશ્કેલ છે આવી સ્ત્રી

પર મોહ દોને ન થાય ? શુ આપણા વિષ્ણુભગવાન સોળ હજાર સ્ત્રીઓના સ્વામી છતાં સદા નામની ગોવાળણુ ઉપર મોહ પામ્યા ન હતા ? શુ આપણા શકર ભગવાન યોગની સાધના કરવા છતાં યુવાન સીલડીના હાવભાવ અને નૃત્યથી મોહ પામ્યા ન હતા ? અને આપણા બ્રહ્માજી કે જેણે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું મનાય છે, તે પણ શુ રૂપથી મોહિત થયા વિના રહ્યા હતા ? તો હું યજ્ઞદત્તા પર મોહ કેમ ન પામું ? ખરેખરા માસા દૃઢ્યનો એ 'રામ' હતી, તેથી તેની જ માળા હું દેરવી રહ્યો છું '

ભૂતમતિના આવા શબ્દો સાંભળીને પેલાએ કહ્યું ' અતિ મોહથી સમર્થ પડિનોની બુદ્ધિ પણ કુહિત બની જાય છે અન્યથા નિતાન્ત હિતની વાત વિપરીતરૂપે કેમ પરિણમે ? હું તો તમારા ભલા માટે કહું છું કે એ સ્ત્રી ગમે તેવી હતી, પણ તમે હવે તેને ડેખવાના નથી, માટે એના પરનો મોહ ઉતારીને ભગવાનનું ભજન કરો કે જેથી જાતીની શિક્ષા ગરબાદ થાય નહિ '

હિતસ્વીઓ જુદા જુદા પ્રકારનો દિલાસો આપીને વિષ્ણુ શર્પ ગયા ભૂતમતિ એકલો પડ્યો. પછી તેણે બે મેટા તુબડા મેળવ્યા અને તેમાંના એક તુબડામાં માગી લીધેલી યજ્ઞદત્તાના તથા બીજા તુબડામાં માગી લીધેલા દેવદત્તાના હાડકા નાખ્યા અને તેને ગંગાજીમાં પધરાવવા માટે એક પ્રાત કાળે કદાપુરથી ચાલી નીજ્યો.

હવે બન્યુ એવુ કે ભાગી પૂટેલા યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત જે ગામમા રહેતા હતા, તે જ ગામ રસ્તામા આબ્યુ અને તેમા પ્રવેશ કરતા તે જ બને જણુ સામા મળ્યા આ બનાવથી યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્તા વિમાસણુમા પડી ગયા અને મામત્રો કથળે નહિ તે હેતુથી તેના ચરણે પડીને કહેવા લાગ્યા કે ‘ચકિતરાજ ! અમારો શુનો માફ કરો અમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે અને તે માટે અમને ઘણો જ પસ્તાવો થાય છે અમે તમારી પાસે આવવાનો જ વિચાર કરતા હતા, તેવામા તમે પોતે મળી ગયા, તે ઘણુ સારુ થયુ ’

તે સાલજીને ભૂતમતિએ કહ્યુ ‘અરે ! તમે કોણુ છો અને કોની સાથે વાતો કરો છો ?’

આ વાતના પ્રશ્નથી વિસ્મય પામેલા દેવદત્તે કહ્યું ‘કેમ ! આપે અમને ઓળખ્યા નહિ ? આ તમારી પત્ની યજ્ઞદત્તા છે અને હું તમારો માનીતો વિદ્યાર્થી દેવદત્ત છું ’

એ સાલજીને ભૂતમતિ તરતજ ઝાલી જાયો કે ‘અરે છુઆઓ ! તમે મને બનાવવા આબ્યા છો કે શુ ? યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત તો અક્ષિમા બળીને ક્યારનાયે ભસ્મ થઈ ગયા અને તેમના હાડકા પણ આ તુ બકામા પડેલા છે કે જેને લઈને હું ગાજી તરફ જઈ રહ્યો છું, માટે તમે બને કોઈ માયાવી લાગો છો અથવા તો તેમના પ્રેત જ છો અને મને છળવાને માટે અહીં આવેલા જણુઓ છો, પણ યાદ રાખજો કે હું એક સાચો ભૂત છું અને ધારુ તો તમને ગાયત્રી મંત્રના પ્રજ્ઞાવથી બાળીને ભસ્મ કરી નાણુ પણ તમારા પર

દયા લાવીને જતા કરુ છુ, માટે તાબડતોળ મારી પાસેથી
આવ્યા જાવ' અને યજ્ઞદત્તા તથા દેવદત્ત તેની નજર આગળથી
અદ્દશ્ય થયા કહેવાની જરૂર લાગ્યે જ છે કે ભૂતમતિનુ આ
વલણુ તેમને ' ભાવતુ હતુ અને વૈદે કહ્યુ ' તેના જેવુ થયુ

ભૂતમતિએ પણ ભૂતની બલામાથી પૃથ્વાનો સતોષ અનુ
ભવ્યો અને પેલા હાડકા વિધિપૂર્વક ગંગાજીમાં પધરાવતા
ધર્મરત્ને પ્રાર્થના કરી કે ' હે દીનદયાળ ! હે જગન્નિધતા ! તુ
યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત જ્યાં પણ હોય ત્યાં તેમને સુખી કરજે, કારણ
કે તેઓ તારી કૃપાના પરમ પાત્ર હતા '

સારાશ કે-મોહથી મૂઢ થયેલા મનુષ્યો પોતાની વિચાર
શક્તિ એટલા અશે ગુમાવી દે છે કે સત્ય તેમની સામે સાક્ષાત્
આવીને ઊભુ રહે તો પણ તેઓ એનો સ્વીકાર કરવાને તૈયાર
થતા નથી

૭ કદાચહ ઉપર અધ રાજકુમારનુ દૃષ્ટાંત

એક રાજાનો પુત્ર જન્માધ હોયો પણ સ્વભાવે ઘણો ઉદાર
હતો, તેથી પોતાની પાસે જે કાંઈ ઘરેણા-ગાદા હોય તે ચાચકો
ને દાનમાં આપી દેતો રાજકુમારનો આ વ્યવહાર રાજ્યના
હિતની સતત ચિંતા કરનાર મંત્રીને પસંદ પડ્યો નહિ, તેથી
તેણે એક વાર એકાત જોઈને રાજાને કહ્યું કે ' મહારાજ !
લક્ષ્મીના ત્રણ ઉપયોગ-દાન, ભોજન અને નાશમાં દાન અદ્યુષી
શ્રેષ્ઠ છે અને તે સ્વ-પર ઉપકારી છે, તેમ છતાં મર્યાદામાં
રહીને યાય તે ઈષ્ટ છે, કારણ કે ઇતિ સર્વત્ર વર્જયેત્-
કોઈ પણ વાત વધારે પડતી કરવી નહિ એવું

વચન છે જો તેમ નહિ થાય અને કુમારશ્રી આજની દેને દાન
 દેવાનું ચાલુ રાખશે તો આપણે બહાર દૂક સમયમાં ખાલી
 થઈ જશે ’

એ માલગી રાજાએ કહ્યું કે ‘ મત્રીશ્વર ! તમારું કહેવું
 સાચું છે, પણ કુમારનું મન નારાજ થાય તે ઈષ્ટ નથી, માટે
 કોઈ એવો ઉપાય શોધી કાઢો કે જેથી કુમારનું મન પણ
 તણ રહે અને બહાર પણ સચવાઈ રહે તમારા જેવા ભુદ્ધિ
 નિધાન માટે એ કાર્ય મુશ્કેલ નથી ’

મત્રીએ તે સૂચનાનો સ્વીકાર કર્યો પછી તે મુજબને
 ઉપાય વિચારીને તેણે કુમારને એકાતમા બોલાવ્યો અને કહ્યું
 કે ‘ કુમારશ્રી ! તમને આભૂષણોનો ઘણો શોખ છે, તેથી તમારા
 પૂર્વજોએ બનાવેલા મહામૃત્ય આભૂષણો મેં બહારમાંથી
 બહાર કઢાવ્યા છે તે તમારે બીજા કોઈને આપી ન દેવા એ
 શરત કબૂલ હોય તો પહેરવા આપુ જ્યારે તમે આ આભૂ
 ષણો ધારણ કરશો ત્યારે તમારા કાંતિ અનેરા પ્રકાશથી અળ
 હળી ઊઠશે અને જાણે કોઈ દેવકુમાર જ ન હોતેવા જણાશે
 પણ આ જગતમાં સ્વાર્થી માણુમેાની ખોટ નથી તેઓ તમારા
 આ દિવ્ય આભૂષણો પહાવી લેવા માટે કંઈ કંઈ યુક્તિઓ
 કરશે અને કોઈ તો એમ પણ કહેશે કે આભૂષણો લોહના છે,
 તે તમને શોભતા નથી, માટે ઉતારી નાખો પણ તમારે એ
 સ્વાર્થી લોકોના વચન ઉપર ધ્યાન આપવું નહિ ’

કુમારે કહ્યું ‘ તમારી શરતનું હું બરાબર પાલન કરીશ
 અને જો કોઈ પણ માણસ મને એમ કહેશે કે ‘ આ આભૂષણો

લોહના છે,' તો એની પૂરી ખજાર લઈશ માટે તે આભૂષણો મને પહેરવા આપો.'

આ પ્રમાણે કુમારનું મન પહેલેથી વ્યુદ્ધાહિત કરીને મંત્રીએ તેને ખરેખરા લોહના આભૂષણો જ પહેરાવ્યા હવે કુમાર તે આભૂષણો પહેરીને પ્રસન્નચિત્તે રાજમહેલના દરવાજા આગળ બેઠો. એવામાં ત્યાં કેટલાક યાચકો આવી પહોંચ્યા અને તેમણે કુમારના આભૂષણો જોઈને કહ્યું કે 'કુમારશ્રી! મા નવી જાતના આભૂષણો ક્યાથી પહેર્યા? લોહના આભૂષણો પહેરવાનું રાજકુમારને શોભે નહિ.' આ શબ્દો સાંભળના જ કુમારે પોતાની પાસે રહેલી લાકડી ઉપાડી અને ધડાધડ બે ચાર જણાને ચોડી દીધી, એટલે યાચકો ત્યાંથી છુવ લઈને નાશ પછી થોડીવારે કેટલાક રાજમેલકો ત્યાં આવ્યા તેમણે પણ કુમારના આભૂષણો જોઈને કહ્યું કે 'કુમારશ્રી! આજે આવા આભૂષણો કેમ ધારણ કર્યા છે? રાજકુમારે લોહના આભૂષણો ધારણ કરવા ઉચિત નથી.' તે સાંભળીને કુમારે તેમને પણ લાકડીથી જૂઝ્યા, એન્વે તેઓ અત્યંત નારાજ થઈને ત્યાંથી ચાલતા થયા ત્યાર પછી કેટલાક સંબંધીઓ અને હિતેશુઓ ત્યાંથી પસાર થયા તેમણે પણ કુમારના આ આભૂષણો જોઈને કહ્યું કે 'કુમારશ્રી! આપે આ કંઈ જાતના આભૂષણો ધારણ કર્યા છે? શું બહારમાં દીરા, મોની અને સુવર્ણના આભૂષણો એછા પડ્યા કે આપે આ લોહના આભૂષણો ધારણ કર્યા?' એ સાંભળીને કુમારે તેમની સામે પણ લાકડી ઉગામી અને ક્રોધથી મૂજતા સ્વરે કહ્યું કે 'ખજારદાર! તમારે મારા આભૂષણો સંબંધી કાંઈ વાત કરવી નહિ.' બીજા પણ જેણે

જેણે કુમારને એમ કહ્યું કે ' આ આબૂપણો લોહના છે, ' તે
દરેકનું તેણે અપમાન કર્યું અને તેની સાથે ઝઘડો કર્યો

આ પરથી શાણા પાઠકો સમજી ગયા હશે કે કદામહની
કુહાડી વાગતા મત્યનો છોડ કવી રીતે મૂળમાથી કપાઈ જાય છે

૮ પશ્વપાત ઉપર સુભટનું દષ્ટાંત.

સુભટ નામના એક રાજ્યાધિકારીને સુરગી નામે સ્ત્રી
હતી, જે બહુ બલી અને લોખી હતી એ સ્ત્રીથી તેને એક
પુત્ર થયો, જેનું નામ સોનપાલ પાડ્યું હવે પુત્રનો પ્રસવ
થયા પછી સુરગીની તબિયત લથડી અને તેના શરાંરનું
સૌદર્ય ઘણું અશે ઓછું થઈ ગયું, તેથી સુભટનું મન તેના
પરથી ઉતરી ગયું કહ્યું છે કે —

લાગે વાજ ન ભાગતા, ઓછા નરની પ્રીત,
અબજ-હજર માજનો, જનૂ વેણુની ભીંત

જેમ સધ્યાનો આડબર અને રેતીની ભીંત થોડી જ
વારમા તૂટી પડે છે, તેમ હલકા મનુષ્યોનો સ્નેહ થોડા જ
વખતમા ઓટો થઈ જાય છે

સુરગી પરનો સ્નેહ ઓછો થઈ જતા સુભટે ઘણું ધન
ખરચીને કુરગી નામની બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા આ સ્ત્રી
દેખાવમા કૂટડી હતી અને હાવભાવ તથા ચેનચાળામા નિપુણ
હતી, તેથી થોડા જ વખતમા તેણે સુભટનું દિલ જિતી લીધું
અને સુભટ તેની જ આખે જોવા લાગ્યો કેમકે કવિએ ઠીક
જ કહ્યું છે કે —

નારી મદન-તવાવડી, બૂંડયો સમ સસાર,
કાઠજાહારો કે નહીં, કહા કરે પોકાર ?

કુરગી હૃદયની કૂડી હતી ઇર્ષ્યા, દેવ, અભિમાન, અસત્ય,
ચાકીચૂગલી વગેરે અનેક દુર્ગુણોએ તેના અતરમા વાસ
કર્યો હતો વળી શિયળવત કે જે સ્ત્રીઓનો સુખ્ય અને સાચો
શણગાર ગણાય છે, તેમા પણ તે શિથિલ હતી, તેથી નવા
નવા પુરુષોને જોઇ તેમની સાથે કીડા કરવાને ઇચ્છતી હતી
પરંતુ સુરગીની સતત હાજરીને લીધે તેની એ ઇચ્છા પાર
પડતી ન હતી પરિણામે તેના હૃદયમા સુરગી માટે લપાનક
દેવ ઉત્પન્ન થયો અને તે એને ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે
ઉતારી પાડવા લાગી. પણ સુરગી સમજી અને શાણી હતી,
તેથી કુરગીએ કહેલા સઘળા અપમાનોને પૂર્વ કર્મનો ઉદય
ભણીને શાંતિપૂર્વક ગળી જવા લાગી કહ્યું છે કે -

સતજન મનમા ના ધરે, દુર્જન જનના જોવ,
પાત્ર ખાય છના દિયે, આમો ફળ અનમોવ

લડવાનું ગમે તેવું કારણ આપવા છતાં સુરગી જ્યારે
શાંત રહી ત્યારે કુરગીએ ધણીના કાન બહેરવા શરૂ કર્યા
'તમારી જૂનીના લક્ષણો જરાય સારા નથી જે એની બધી
વાતો કહેવા બેસુ તો તમને એમજ લાગશે કે આ તો શોકચન્દ્ર
ખારથી જ બોલે છે, પણ મારા હૃદયમા તેવું કાંઈ નથી હું
તો એને સગી બહેન જેવી જ ગણુ છું, પરંતુ તમારી લાજ-
આબરૂને બદો લગાડે, તે મારાથી જોવાતું નથી એ રાજ
નવા નવા માણસોને ધરમા ધાલે છે અને તેમની સાથે અનેક

પ્રકારની વાતો કર્યા કરે છે, માટે તમારે જે વિચાર કરવો હોય તે કરજો’

આ પ્રકારની સતત ઉરકેરણીથી સુખદે એક ઘર, થોડું રાચરચીલું, પાચ ગાયો અને પાચસો રૂપીઆ રોકડા આપીને સુરગીને તેના પુત્ર સોનપાલ સાથે બુદ્ધી કાઢી

કુરગી એકત્રી પડતા પોતાનું મનમાન્યું કરવા લાગી અને સુખદે તેનો તાબેદાર સેવક હોય તેવો જ જની ગયો કહ્યું છે કે -

જે સૂરા જે પડિતા, જે શાણા ગલીર,
નારી સર્વ નચાનીઆ, ત્યમ જે જાવન વીર

હવે એક દિવસ તે ગામનો રાજા વિજય યાત્રાએ નીકળ્યો તે વખતે સુખદેને તેની સાથે જવાનું થયું, એટલે તેણે કુરગી ની વિદાય માગી

કુરગીએ કહ્યું કે ‘હે સ્વામિનાથ ! તમારા વિયોગનો એક એક દિવસ મને સો સો વરસ જેવડો લાગશે, તેથી કૃપા કરીને મને પણ સાથે જ લેતા જાઓ’

સુખદે કહ્યું ‘હે પ્રિયે ! લગઈમા તારું કામ નથી વળી રાજાજનો એવો હુમ્મ છે કે કોઈ પણ સ્ત્રીને સુહ્રુમા સાથે લેવી નહિ તેથી તું અહીં જ રહે અને ખાઈ-પીને મોજ કર હું ચોડા દિવસમા જ પાછો આવીશ’

સુખદેના આ જવાબથી કુરગીએ આખમા આસુ લાવીને કહ્યું ‘તમારી જે કાંઈ આજ્ઞા હશે, તે હું માથે ચડાવીશ પણ

મારાથી અહીં એકલું રહેવાશે નહિ હું કોની સાથે વાતો કરીશ ? કોનું મોઢું જોઈને રાજી થઈશ ? વળી આપણા પાઠો શીઓ ખૂબ નટખટ છે, તે તમે ક્યા જાણતા નથી ? માટે તમે બને તેટલા વહેલા આવજો '

સુભટ રાજાની સાથે ગયો અને કુરગી એકલી પડી આ વખતે તેના મનમાં પરપુરુષને લોગવવાની ઈચ્છા જાગૃત થઈ, તેથી એ ગામમાં ચગા નામનો એક યુવાન અને કપાળો સોની હતો, તેને ધરણા ધોવડાવવાના જહાના તળે પોતાના ઘેર જોવાળ્યો અને એકાતમા લઈ જઈને જણાવ્યું કે 'હે યુવાન ! તું રૂપ અને કવાનો ભંડાર છે, તેમ હું પણ નવયૌવના અને રંગીલી છું, માટે તું કમૂલ થા તો આપણે આ સંસારનો દહાવો લઈએ જો તું મારી આ માગણી કમૂલ નહિ કરે તો હું આપઘાત કરીશ અને તેનું પાપ તારા કપાળે ચોડશે '

ચગા બદમાશ હતો અને બધી વાતે પૂરા હતો સાત મહાવ્યસનો પૈનીનું કોઈ પણ વ્યસન એવું ન હતું કે જેનું સેવન તે ન કરતો હોય એથી તેણે કહ્યું કે 'જારકમંદા ધણુ જ જોખમ રહેલું છે, છતાં તેમાં હું સમત થાઉં છું, કારણ કે મારા શિરે ત્રી-હત્યાનું પાપ ચોટે તે હું જરા પણ ઇચ્છતો નથી ' પછી તે બંને જણુ યથેટ લોગવિલાસ કરવા લાગ્યા અને મનગમતું ધન ઉડાવવા લાગ્યા

એવામાં એક દિવસ સુભટનો સંદેશો આવ્યો કે-હું ચાર રાજાના ઘેર આવું છું એટલે ચગાએ સમજાવી પટાવીને તેની પાસે બાકી રહેલી બધી વસ્તુઓ પડાવી લીધી અને તેને તદ્દન બૂખડી ગારશ બનાવી દીધી

હવે સુભટ તદ્દન નજીક આવી પહોચ્યો એટલે તેણે ખાસ માણસ મોકલીને કહેવરાવ્યું કે ‘ આવવી કાલે બપોરે બાર વાગે હું ઘેર આવીશ, માટે રસોઈપાણી તૈયાર રાખજો ’ આ સંદેશ થી કુરગીને ચિતા થઈ કે ઘરમા કોઈ સારી વસ્તુ તો રહી નથી, તેથી સ્વામીનો યોગ્ય સત્કાર શી રીતે કરી શકીશ ? ’ એટલે બુદ્ધિ કેળવીને સુરગીને ઘેર ગઈ અને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગી કે ‘ મોટા બહેન ! તમને એક વધામણી આપુ ? ’

કોઈ દિવસ નહિને આજે જ કુરગીને પોતાને ત્યા આવેલી ભેઠને સુરગીને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું, પણ મનુષ્યના હૃદયમા અનેક વાર આકસ્મિક પરિવર્તનો થાય છે, તેનો ખ્યાલ કરીને બોલી કે ‘ બહેન ! ’ તું શું વધામણી લાવી છે ? ’

કુરગીએ કહ્યું ‘ આપણા સ્વામી બાર મહિનાયાં બહાર ગામ હતા, તે આવવી કાલે બપોરે આવો પહોચશે ’

તે સાંભળીને સુરગીએ કહ્યું કે ‘ બહેન ! તારા મોઢામા સાકર પરતું તેમનું સ્વાગત હું કેવી રીતે કરીશ ? એ તો મારી સામે બાંધી નજરે ભેતા પણ નથી ! ’

કુરગીએ કહ્યું ‘ તેની ફીકર કરશો નહિ એ તો હું સમજાવીને તમારે ત્યા જ ભોજન કરાવીશ, માટે કાલે તમે ભાતભાતના ભોજન તૈયાર કરજો ’

સુરગીને લાગ્યું કે હવે પોતાનો દિનભાન પાધરો લાગે છે, નહિ તો છકેલી શોક્યના મુખમાથી આવા સહાનુભૂતિ ભર્યા શબ્દો નીકળે નહિ તેણે આ લલમનસાઈ બદલ કુરગીનો આભાર માન્યો અને કુરગી મનમા મલકાતી પોતાને ઘેર ગઈ

બીજા દિવસે સવારે સુરગીએ વહેલા ઉઠીને ભાતભાતના ભોજન તૈયાર કર્યા અને પતિના આગમનની રાહ જોવા લાગી આ બાબત કુરગીએ કાંઈ પણ રસોઈ તૈયાર ન કરતા જેમતેમ કરીને પોતાની પેટ પૂર્ણ કરી લીધી અને સુલટના આવવાના સમયે ઘરના બારણા બંધ કરી દીધા.

વાયદા મુજબ સુલટ આવી પહોંચ્યો, પરંતુ ઘરના બારણા બંધ જોઈને વિચારમાં પડ્યો તેણે તો એવી આશા રાખી હતી કે 'કુરગી મારી રાહ જોઈને ઊભી હશે અને મને જોતા જ ઓછી ઓછી થઈ જશે પછી તે મારું મધુર સ્મિતપૂર્વક શ્રવણીનું સ્વાગત કરશે અને અમે બંને જણા તારામૈત્રિક રચતા ઘરમાં જઈશું' પરંતુ કોઈ પણ કારણસર તેમ નહિ બન્યું હોય, એમ માનીને તેણે મોટેથી કહ્યું 'હે પ્રિયે! બારણા ઉઘાડ હું સુલટ બહારગામથી આવી ગયો છું' છતાં ઘરમાંથી કાંઈ પણ ઉત્તર આયો નહિ કે કુરગીના આવવાના પગલા પણ સંભળાયા નહિ તેથી 'રજોને કુરગીને કોઈ પણ કારણે માફ લાગ્યું હોય।' તેમ માનીને તેણે કહ્યું 'હે ચંદ્રાનને! હે મુખ્! હું ઘણા દિવસે બહારગામથી આવ્યો છું અને તારું મનોહર મુખ જોવાને ઉત્સુક છું માટે જલદી બહાર આવ. આ રીતે તું લગ્ન રાજો, તે કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી.'

આ રીતે સુલટે જ્યારે અનેક પ્રકારના મધુર વચનો કહ્યા ત્યારે કુરગીએ ઘરના બારણા ઉઘાડ્યા, પણ ન તેનો સત્કાર કર્યો કે ન તેની કુશળતા પૂછી એ તો એક બાજુ મોઢું ચઢાવીને બેઠી સુલટે જોયું કે કુરગી પૂરેપૂરી રાશમાં છે અને તેને રાશ કરવાનું કોઈ પ્રબળ કારણ જરૂર મળ્યું હશે,

તેથી પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે 'હે પ્રિયે મારે એવો શો અપરાધ થયો છે કે તું મને સ્નેહપૂર્વક બોલાવતી નથી? વળી તારા હાથની રસોઈ જમવાને હું ઘણો આતુર છું, માટે ઊભી થા અને મારું ભાણું પીરસ '

તે વખતે કુરંગીએ જગજગ છણકો કરતા કહ્યું 'તમારા જેવા ટાગી માણસ આ દુનિયામાં કેણું હશે? તમે અગાઉથી સુરંગીને કહેવડાવ્યું છે કે કાલે હું તારે ત્યાં લોજન કરીશ, તેથી તેણે લ્યતલાતના લોજન બનાવ્યા છે, માટે તેને ત્યાં જાઓ, નાહક મારી બનાવટ શા સારું કરે છે?' એવામાં સુરંગીએ મોકલેલો સોનપાલ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને સુભટને પગે લાગી કહેવા લાગ્યો કે 'પિતાજી, આપણા ઘરે ચાલી મારી માતાએ સઘળી રસોઈ તૈયાર કરી રાખી છે '

આ બધું શું બની રહ્યું છે તેની સુભટને કાંઈ સમજ પડી નહિ તે કુરંગીના મુખ સામું તાકી રહ્યો, પણ કુરંગી તેના પર અસહ્ય કઠોર વચનોની તડી વરસાવી રહી હતી છેવટે તેણે સુભટને બકારો દેતા જણાવ્યું કે 'ઓ ધૂતારા! તું અહીંથી દૂર થા અને તારી માનીતીને ત્યાં જ તે તને લોજન કરાવશે હવે તારે મારે ખપ નથી, તે હું સારી રીતે જાણુ છું '

કુરંગીના આવા અજબ વર્તનથી આશ્ચર્યચકિત થયેલો સુભટ આખરે સુરંગીને ઘેર ગયો, જ્યાં સુરંગીએ તેનો અતર ના ઉમળકાથી સત્કાર કર્યો અને ઘણું ઘણું માન આપ્યું પછી તેણે સુભટને ગરમ પાણીથી સ્નાન કરાવ્યું અને જમવા બેસાડ્યો.

એક સુદર બાજેઠ ઉપર કાસાનો મોટો ઘાળ મૂકેલો છે અને તેમા નાની મોટી અનેક વાડકીઓ યથાસ્થાને ગોઠવેલી છે એ ઘાળમા સુરગીએ મેસુર, દહીંધરા તથા સેવ, મમરી, તળેલા પાપડ અને ફરસાણ પીરસ્યા પછી જુદી જુદી વાડકી ઓમા લીંદા, તુરિયા, પરવળ અને કાકડીના શાક પીરસ્યા તથા અનેક મસાલાથી સ્વાદિષ્ટ બનાવેલી તુવરની દાળ પણ પીરસી ત્યાર બાદ ચટણી અને રાયતા સાથે કેરી-ગુદા વગેરે અથાણા મૂક્યા અને હાથમા વીંઝણો લઈને પવન નાખવા લાગી, પરંતુ સુલટનો હાથ જમવા માટે લાખો થયો નહિ

સુરગી વસ્તુસ્થિતિ પામી ગઈ, છતાં ધણીનું મન સ્પષ્ટ રીતે બહુવા માટે તેણે નમ્રતાથી પૂછ્યું કે ‘હે સ્વામી ! તમે ભોજન કેમ કરતા નથી ?’

સુલટે કહ્યું ‘જમવાની ખાસ ઉવટ થતી નથી’

એ સાલળીને સુરગીએ ફરી પૂછ્યું ‘શું એમા કાંઈ ખામી જણાય છે ?’

સુલટે કહ્યું ‘હા, એમા એક વસ્તુની ખામી છે જે કુરગીએ બનાવેલું શાક એમા ઉમેરાય, તો બહુ ભોજન અમૃત જેવું મીઠું લાગે’

સુરગીએ કહ્યું ‘આમાનું કોઈ પણ શાક ચાખ્યા વિના તમને શું ખબર પડી કે તે કુરગીના હાથે બનાવેલા શાક જેવું સ્વાદિષ્ટ નથી ?’

સુલટે કહ્યું ‘એ તો એની સોડમ જ કહી આપે તેમા ચાખવાની જરૂર નથી’

સુરગી સમજી ગઈ કે સુભટની વિવેકબુદ્ધિ ઉપર પણ પાતના ચશ્મા ચડી ચૂકેલા છે, તેથી ગમે તેવી દલીલ કરીશ, તો પણ તેના ગળે ઉતરશે નહિ ' તેથી તે ઉઠીને જિભી ચંઈ અને વાડકો લઈને કુરગીને ઘેર ગઈ ત્યાં તેણે કુરગીને કહ્યું કે ' જાહેન ! સ્વામીનું મન તમારામાં વસ્યું છે, તેથી તેમને મારા કરેલા શાક કે પકવાન ભાવતા નથી, માટે તમારું બનાવેલું શાક આપો કે જેથી તેઓ ઉલટપૂર્વક ભોજન કરે '

કુરગીએ જોયું કે આટઆટલો તિરસ્કાર કરવા છતાં સુભટનું મન પોતાના પર ચોટેલું છે, તેમ છતાં તેની વધારે પરીક્ષા કરવી જોઈએ. તેથી તેણે સુરગીને કહ્યું કે ' જાહેન ! થોડી વાર આ પરસાળમાં બેસો ને હું આપણા સ્વામી માટે ગરમાગરમ શાક બનાવી આપુ છું ' જોટલે સુરગી પરસાળમાં બેઠી અને કુરગી મખનના પાછલા ભાગમાં જઈને પાડીએ કરેલું તાજું છાણુ લઈ આવી પછી તેમાં આંદો, લૂણ, મરી નાખીને તેને હિંગ વડે વધાર્યું અને લીંબુનો પટ દઈને તે ગરમાગરમ શાકનો વાડકો બરી આપ્યો.

સુરગીએ આ શાક સુભટ આગળ ધર્યું જોટલે તે જોતી જિયો ' જોઈ આ શાકની સોડમ ! તેમાંથી કેવી મધુર વાસ આવતી રહી છે ? અરે ! તેનો દેખાવ જ કહી આપે છે કે તે જોકે ઉત્તમ પ્રમાણનું નાનાવિધ વ્યવજનવાળું સુદર શાક છે ! ' પછી તેણે ભોજન કરવા માંડ્યું તે વખતે સુરગીએ બનાવેલી વસ્તુઓ તો જુજળજળ ખાધી, પણ કુરગીએ બનાવેલું શાક બધું જ ખાઈ ગયો અને તે જોતી જિયો કે ' દુનિયામાં શાક

બનાવનારાઓ ભલે શાક બનાવે પણ તેમાનું કંઈ શાક કુરગી
એ બનાવેલા શાકની તોલે આવે નહિ !' ઇતિ

આ દૃષ્ટાંત પરથી સુર પાઠકો સમજી ગયા હશે કે પક્ષ
પાત ને દૃષ્ટિરાગ લીધે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવામા આપણી
બુદ્ધિ કેવી અને કેટલી પાગળી બની બાય છે

૯. તત્ત્વની પરીક્ષા

સત્યશોધન એટલે તત્ત્વવિનિશ્ચય કે તત્ત્વની પરીક્ષા, તે
માટે પરમ તત્ત્વજ્ઞ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજીના નીચેના વચનો
મનન કરવા યોગ્ય છે —

“ આગમેન ચ યુત્તયા ચ, યોડ્યઃ સમમિગમ્યતે ।

પરીક્ષ્ય હેમવદ્ ગ્રાહ્ય, પક્ષપાતાગ્રહેણ કિમ્ ? ”

“ આગમ અને યુક્તિ વડે જે તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવામા
આવે છે, તે સુવર્ણની માફક પરીક્ષા કર્યા પછી ગ્રહણ કરવા
યોગ્ય છે તેમા પક્ષપાત કે આગ્રહ કરવાનો કંઈ જ અર્થ નથી ”

આ શબ્દોનું રહસ્ય એ છે કે—સારાપણુ અને ખોટાપણુ
જેમ દરેક બાબતમા રહેલું હોય છે તેમ શાસ્ત્ર અને તર્કની
બાબતમા પણ હોય છે એટલે કે શાસ્ત્રો બે પ્રકારના છે એક
તો સર્વજ્ઞકથિત અને બીજા અસર્વજ્ઞકથિત તેમા જે શાસ્ત્રો
સર્વજ્ઞકથિત છે, તે સવાદી હોઈને પૂરેપૂરા વિશ્વસનીય છે અને
જે શાસ્ત્રો અસર્વજ્ઞપ્રણીત છે, તે વિસવાદી હોઈને પરમ્પર
વિરોધી વચનોવાળા છે, તેથી વિશ્વસનીય નથી તે જ રીતે
તર્ક પણ બે પ્રકારનો છે એક સુતર્ક અને બીજો કતર્ક તેમા

જે વિશદ અને વ્યવહાર તર્ક છે તે સુતર્ક છે અને કુત્સિત તથા અવ્યવહાર તર્ક છે, તે કુતર્ક છે દાખલા તરીકે કોઈ ગામની સાકડી શેરીમા એક ગાડો હાથો આંચો તે વખતે તેના પર બેઠેલા માવતે જૂમ મારીને લોકોને કહ્યું કે ‘ભાઈઓ ! અહીંથી ભાગી છૂટો, નહિ તો આ ગાડો હાથી તમને મારી નાખશે ’ તે વખતે એક માણસે ભાગી છૂટવાને બદલે માવતને પૂછ્યું કે ‘અરે ! આ હાથી લોકોને શી રીતે મારી શકશે ? શું એ હાથી લોકોને અડકીને મારે છે કે અડક્યા વિના ? જો તે અડકીને મારતો હોય, તો પ્રથમ તું જ મરવો જોઈએ, કારણ કે તું હાથીને અડકેલો છે અને જો એ હાથી લોકોને અડક્યા વિના જ મારતો હોય તો અહીંથી ભાગી જવાનું નિર્ધારક છે, કારણ કે એ રીતે તો તે ગમે ત્યાં પણ મારી શકે છે માટે તારું કહેવું મિથ્યા છે ’ અને તે માણસે ભાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ, જેથી હાથીની મુઠમા સપડાઈને મરણને શરણ થયો તાત્પર્ય કે-અહીં જે તર્ક કરવામા આંચો તે એક પ્રકારનો કુતર્ક છે તેથી જે તર્કો સાચો અને તર્કથી સિદ્ધ થયેલા કહેવાય છે, તેની પણ પરીક્ષા કરવી ઘટે છે આ બાબતમા સુવર્ણપરીક્ષાનું દ્વિતીય લક્ષ્યમા રાખવા ચોગ્ય છે જેમ કોઈ માણસને સુવર્ણ ખરીદવું હોય તો પ્રથમ તેને કસોટી પર ચઢાવીને તેનો કસ કાઢે-જુએ છે, પછી વિશેષ ખાતરી કરવા તેને ધીજીથી ટાપી જુએ છે, એરણુ પર મૂકીને ટીપી જુએ છે, તથા તાપમા તપાવીને કે તેજબમા બોળીને ‘તેમા કાઈ દ્રવ્ય કે ભેળ તો નથી ? ’ તેની ખાતરી કરી જુએ છે અને ત્યારબાદ જ તે એ સુવર્ણને શ્રદ્ધા કરે છે તે રીતે

શાસ્ત્રો અને તર્કોએ સિદ્ધ કરેલા કહેવાતા તત્ત્વો પ્રથમ સાદી સમજની કસોટી પર કસી જોવા ઘટે છે, પછી તેના ભિન્ન ભિન્ન અંગો પરત્વે વિચાર કરીને તેને છેદી જોવા ઘટે છે, અનુભવની એરણુ પર મૂકીને ટીપી જોવા ઘટે છે, તથા વિવેકરૂપ તેજાનમા બોજીને તેની હિતકરતા વિષે સ્વપૂર્ણ ખાતરી કરી લેવી ઘટે છે અને એ પ્રકારની પરીક્ષામાથી જો તે ઝરાઝર પસાર થાય તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે બાકી પક્ષપાત કે આગ્રહ ને વશ થઈને કોઈ તત્ત્વને સ્વીકારી લેવાનો વારતત્વિક અર્થ કાંઈ જ નથી

*એક મહાન્ શાસ્ત્રી પુરુષે પણ કરમાવ્યું છે કે—

પરીક્ષતે કપચ્છેદનાપૈ , સ્વર્ણં યયા જના ।

શાસ્ત્રેડપિ વર્ણિકાશુદ્ધિ, પરીક્ષન્તા તથા શુદ્ધા ॥

મનુષ્યો કા છે અને તાપ વડે જેમ સુવસ્ત્રની પરીક્ષા કરે છે તે પ્રમાણે પડિત પુરુષોએ શાસ્ત્રમાં પણ વાકાગોની શુદ્ધિને અર્થાત્ શાસ્ત્રોમા જણાવેલા દેવ શુરુ, ધમના સ્વરૂપને અથવા તે તે વિષયોને ચિંતન-મનન-પૂતક ખૂન તપાસવા જોઈએ જે શાસ્ત્રોમા પૂર્વાપર અવિરોધી વિધિ અને નિયમની સુદર વ્યવસ્થા છે તે શાસ્ત્ર કપ-શુદ્ધિવાળું ગણાય છે

વિધિ તથા નિયમમા યોગ અને ક્ષેમ કરનારી સુદર ક્રિયાનું જેમાં વજન છે તે શાસ્ત્ર છે-શુદ્ધિવાળું ગણાય છે

અને જે શાસ્ત્ર સર્વ નયની અપેક્ષા રાખનાર વિચારોરૂપી પ્રજન અમિતડે કોઈપણ પાત્ર-નિરૂપણમાં જરા પણ અપૂર્ણતાવાળું નથી તે શાસ્ત્ર તાપ-શુદ્ધિવાળું ગણાય છે

વિશેષમા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે —

“ ઓતવ્યે ચ કૃતૌ કર્ણૌ, વાગ્બુદ્ધિથ વિચારણે ।

યઃ શ્રુત ન વિચારેત, સ કાર્યં વિન્દતે કથમ્ ? ॥ ”

“ સાભળવા માટે કાન છે અને વિચારવા માટે વાણી તથા બુદ્ધિ છે તેથી જે મનુષ્ય સાભળીને વિચાર કરતો નથી તે તત્ત્વને જાણી શકતો નથી ”

આ કહેવાની મતલબ એ છે કે—કાન વડે તમે ગમે તે પ્રકારના વિચારો, ગમે તે પ્રકારના વિવેચનો કે ગમે તે પ્રકારના વ્યાખ્યાનો સાભળો તેમા હરકત નથી, પણ એ વિચારો, વિવેચનો કે વ્યાખ્યાનો પર બુદ્ધિપૂર્વક વિચારો કરો કે ‘ એમા કઈ બાબત બ્યાજબી છે અને કઈ બાબત ગેરબ્યાજબી છે ? ’ અથવા ‘ કઈ બાબત સગત છે અને કઈ બાબત અસગત છે ? ’ અથવા ‘ કઈ બાબત હિતકર છે અને કઈ બાબત અહિતકર છે ? ’ જે તેમ કરશે તો જ તમે સાચા તત્ત્વને પામી શકશો

અને તે મહાપુરુષે એ પણ સ્પષ્ટ જણાવી દીધું છે કે —

“ નેત્રૈર્નિરીક્ષ્ય વિપકણ્ઠકસર્પકીટાન્,

સમ્યગ્ યથા ત્રજતિ તાન્ પરિહૃત્ય સર્વાન્ ।

કુહ્ણાનકુશ્રુતિકુદૃષ્ટિકુમાર્ગદોષાન્,

સમ્યગ્ વિચારયથ કોઽત્ર પરાપવાદઃ ? ॥ ”

જે કોઈ માણસ પોતાના માર્ગમા ઝેરી કાટાઓ, સાપ કે કીડાઓને પડેલા જોઈને તે બધાનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક વધારે

સારા કે વધારે સહીસવામત માર્ગે ચાલે તો શુ તેણે એ કાઠા, સાપ અને કીડાઓની નિદા કરેલી ગણાય ? જો એનો જવાબ નકારમાં હોય તો જે પુરુષો કુસાન, કુશ્રુતિ, કુદૃષ્ટિ અને કુમાર્ગને દોષરૂપ ગણીને તેનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક સદ્ગુણ, સત્શાસ્ત્ર, સદૃષ્ટિ અને સન્માર્ગને ગ્રહણ કરવાનું સૂચવે છે, તે કોઈની નિદા છે, એવું કેમ મનાય ? હે સુજ્ઞ ! તમે એ બાબતનો વિચાર કરો ' તાત્પર્ય ' કે મત્ય-શોધનના હેતુથી જ્ઞાનતુ, શાસ્ત્રતુ કે માર્ગતુ સ્વરૂપ વિચારવું અને તેમાં જે ખોટું હોય તેને ખોટું કહેવું તથા માથું હોય તેને સાચું કહેવું, તેમાં કોઈની પણ નિદા થતી નથી તેમ છતાં જો કોઈ તેને નિદા માની લે તો એ તેની સમજની જ ખામી છે નિદાની બ્યાખ્યા એ પ્રકારે કરવાથી તો આ જગત્માં સાચા અને ખોટાની અથવા સારા અને ખરાબની કે સત્ અને અસત્ની વિચારણા થવી જ મુશ્કેલ છે, પછી તેનો વિવેક કરવાની તો વાત જ ક્યા રહી ? તેથી વિવેકપૂર્વક થતી સિદ્ધાન્ત-ચર્ચાને નિદા ન માનતા મત્યનું શોધન સમજવું કે તત્ત્વનો નિર્ણય સમજવો અને તેના પર ખૂબ જ સ્વસ્થ ચિત્તે વિચાર કરવો

૧૦ બોધિરત્ન

તત્ત્વનો વિશિષ્ટતાપૂર્વક કે વિશેષતાપૂર્વક નિશ્ચય થાય એ પરમપદ કણીનું પ્રશસ્ત પ્રસ્થાન છે કે જેનું મૂલ્યાંકન કોઈ પણ પાર્થિવ વસ્તુથી થઈ શકતું નથી, તેથી જ મહર્ષિઓએ તેને બોધિરત્નની સૂચક સજ્ઞા આપેલી છે તેઓ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે —

“માનુષ્યમાર્યદેશશ્ચ જાતિઃ સર્વાશ્વપાટવમ્ ।
 આયુશ્ચ પ્રાપ્યતે તત્ર કથञ्चित્ કર્મલાઘવાત્ ॥
 પ્રાપ્તેષુ પુણ્યત શ્રદ્ધા-કથન-શ્રવણેષ્વપિ ।
 તત્રવિનિશ્ચયરૂપ તદ્ બોધિરત્ન સુદુર્લભમ્ ॥”

કર્મો કેટલાક અશે હજવા થવાથી મનુષ્ય ભવ, આર્ય દેશ, ઉત્તમ જાતિ, પાંચે ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા અને (મનુષ્ય સંબંધી) આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે વળી પુણ્યના યોગે ધર્મ કહેનારા મળી આવે છે, ધર્મ સાંભળવાનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા પણ પ્રકટે છે, પરંતુ તત્ત્વના નિશ્ચયરૂપ બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થવી અતિ દુર્લભ છે

૧૧. સમ્યક્ત્વનું મહત્ત્વ

બોધિરત્નરૂપ તત્ત્વવિનિશ્ચયનું અપરનામ સમ્યક્ત્વ છે તેનું મહત્ત્વ પ્રકાશતા નિર્ઘંથ મહર્ષિઓએ કહ્યું છે કે -

“કુસમણસુર્દિણ મહણ સમ્મત્ત જસ્સ સુટ્ઠિજ દિયણ્ ।
 તસ્મ જગુક્કોયકર નાણ ચરણ વ મવમહણ ॥”

જેના હૃદયમાં કુસમયની શ્રુતિઓનું એટલે કે ખોટા સિદ્ધાંતો રજૂ કરનાર શાસ્ત્રોનું નિરસન કરનાર સમ્યક્ત્વ સારી રીતે સ્થિર થયેલું છે, તેનું જ્ઞાન જગત્નો ઉદ્યોત કરનારું એટલું સમસ્ત પદાર્થોને જાણનારું બને છે તથા તેનું ચારિત્ર જન-મન-મરણના ફેશનો નાશ કરનારું થાય છે તાત્પર્ય કે-જ્ઞાન અંતરે ક્રિયા પોતાનું વાસ્તવિક રૂપ ત્યારે જ આપી શકે છે કે જ્યાં તે સમ્યક્ત્વના રંગે પૂરેપૂરા રંગાયેલા હોય

૧૨ સમ્યક્ત્વનો અર્થ દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો સત્ય નિર્ણય

સમ્યક્ત્વનો સામાન્ય અર્થ સમ્યક્પણ કે સત્યમયતા છે, પણ જે વિષય પરત્વે આ સત્યમયતા ધારણ કરવાની છે, તે અપેક્ષાએ મહર્ષિઓએ તેની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ કહેલી છે—

“ યા દેવે દેવતાયુદિર્ગુરૌ ચ ગુરુતામતિઃ ।

ધર્મે ચ ધર્મધીઃ શુદ્ધા, સમ્યક્ત્વમિદમુચ્યતે ॥ ”

શુદેવમા દેવપણાની, શુગુરુમા ગુરુપણાની અને સુધર્મમા ધર્મપણાની બુદ્ધિ નિર્મલ હોય તો એ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે

અહીં નિર્મલ શબ્દથી મલરહિત તે મિથ્યાત્વરહિત મિથિતિ અર્થે ક્ષિત છે, તેથી ઉપ્પત્ત મહર્ષિઓએ સમ્યક્ત્વની વ્યાખ્યા સાથે મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા પણ કહેલી છે તે આ રીતે —

“ અદેવે દેવયુદિર્યા, ગુરુધીરગુરૌ ચ યા ।

અધર્મે ધર્મયુદિશ્ચ, મિથ્યાત્વ તદ્ વિપર્યયાત્ ॥ ”

અદેવમા દેવપણાની, અગુરુમા ગુરુપણાની અને અધર્મમા ધર્મપણાની બુદ્ધિ હોવી એ તેના વિપરીતપણાને લીધે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે

આ બંને વ્યાખ્યાઓનો સાથે વિચાર કરતા તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે—

(૧) જે દેવના લક્ષણોથી સુખ્ત હોય તેને દેવ માનવા એ સમ્યક્ત્વ છે અને જે દેવના લક્ષણોથી રહિત હોય, તેને દેવ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે

(૨) જે ગુરુના લક્ષણોથી યુક્ત હોય તેને ગુરુ માનવા એ સમ્યક્ત્વ છે અને જે ગુરુના લક્ષણોથી રહિત હોય તેને ગુરુ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે

(૩) જે ધર્મના લક્ષણોથી યુક્ત હોય તેને ધર્મ માનવો એ સમ્યક્ત્વ છે અને જે ધર્મના લક્ષણોથી રહિત હોય તેને ધર્મ માનવો એ મિથ્યાત્વ છે

આ તાત્પર્યમા ઉપલક્ષણથી એટલું ઉમેરી શકાય કે—

(૧ અ) જે ખરેખર કુદેવ છે, તેને કુદેવ માનવા

(૨ અ) જે ખરેખર કુગુરુ છે, તેને કુગુરુ માનવા

(૩ અ) જે ખરેખરો કુધર્મ છે, તેને કુધર્મ માનવો

એ સમ્યક્ત્વ છે અને

(૧ બા) જે ખરેખર દેવ છે, તેને દેવ ન માનવા

(૨ બા) જે ખરેખર ગુરુ છે, તેને ગુરુ ન માનવા

(૩ બા) અને જે ખરેખરો ધર્મ છે, તેને ધર્મ ન માનવો એ મિથ્યાત્વ છે

આ જ વસ્તુને સમગ્રપણે કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે —

(૧) સુદેવને સુદેવ માનવા અને કુદેવને કુદેવ માનવા એ સમ્યક્ત્વ છે, અને સુદેવને કુદેવ માનવા કે કુદેવને સુદેવ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે (જે લક્ષણોથી યુક્ત છે, તેને માટે અહીં ‘ સુ ’ વિશેષણ વાપરેલું છે અને જે લક્ષણોથી રહિત છે, તેને માટે ‘ કુ ’ વિશેષણ વાપરેલું છે)

(૨) સુશુરને સુશુર માનવા અને કુશુરને કુશુર માનવા એ સમ્યક્ત્વ છે અને સુશુરને કુશુર માનવા કે કુશુરને સુશુર માનવા એ મિથ્યાત્વ છે

(૩) સુધર્મને સુધર્મ માનવો અને કુધર્મને કુધર્મ માનવો એ સમ્યક્ત્વ છે અને સુધર્મને કુધર્મ માનવો કે કુધર્મને સુધર્મ માનવો એ મિથ્યાત્વ છે

મિથ્યાત્વનો પરિહાર અને સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર એ આધ્યાત્મિક દીક્ષા છે, તેથી જે સુમુતુ સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર કરવા ઇચ્છે છે, તેણે દેવ, શુર અને ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે બાત્તી લેવું જ જોઈએ તે પૈમી દેવનું સ્વરૂપ પ્રસ્તુત નિમ્ન ધર્મા અને શુર તથા ધર્મનું સ્વરૂપ ત્યાર પછીના નિમ્ન ધર્મા ક્રમશઃ આપવામા આન્યુ છે

૧૩ દેવના પર્યાયશબ્દો

બ્યવહારમા જોને ઇશ, ઇશ્વર, પરમેશ, પરમેશ્વર, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેષી, પ્રભુ કે ભગવાન કહેવામા આવે છે, તેનો નિર્દેશ અહીં 'દેવ' તરીકે કરવામા આન્યો છે તેના સ્વરૂપ સંબંધી વિચારણા કરવી એટલે કે ઇશ્વર કેવો હોય તેના પરમર્થ કરવો એ પ્રસ્તુત પદ્ધતિઓનું પ્રયોજન છે

૧૪ દેવ અથવા ઇશ્વર મર્વ પ્રવૃત્તિઓનો
મચ્છાત્મક હોઈ ગઈ નહિ

કેટલાક એમ કહે છે કે 'ઇશની આત્મા વિના, નહીં પાદુ હાવી શકે' અર્થાત્ 'ઇશ્વરની મરજી વિના પાદુ...

હાલવા જેવી એક નાની ક્રિયા પણ થઈ શકતી નથી, તો અન્ય મોટી ક્રિયાઓ તો કયાથી જ થઈ શકે ? તાત્પર્ય કે-આ જગતમા નાની મોટી જે કાંઈ ક્રિયાઓ થઈ રહેલી જણાય છે, તે ઈશ્વરને આભારી છે અથવા તો તેનું પ્રવર્તન અને સચાલન બંને ઈશ્વર જ કરે છે ' આવું વિધાન કરવાનો મૂળ આશય ઈશ્વરની મહત્તા દર્શાવવાનો છે, પરંતુ તેમ કરવામા ઈશ્વરની મહત્તા પ્રકટ થાય છે કે લઘુતા ? તે વિચારવાનું છે

જો આ જગતની સર્વ ક્રિયાઓનું પ્રવર્તન અને સચાલન ઈશ્વરદ્વારા થતું હોય, તો તેમા ચાલી રહેલી સર્વે ખાપી પ્રવૃત્તિઓની જવાબદારી પણ તેના જ શિર પર આવે દાખલા તરીકે એક માણસ બીજા માણસનું ખૂન કરે તો તેનો જવાબદાર તે માણસ નહિ પણ ઈશ્વર જ ઠરે, કારણ કે જે કાંઈ થયું છે, તે ઈશ્વરની આજ્ઞાથી થયું છે અથવા એક માણસ બીજા માણસ નો વિશ્વાસઘાત કરી તેને તદ્દન કંદોડી હાલતમા મૂકી દે તો તેનો જવાબદાર તે માણસ નહિ પણ ઈશ્વર જ ઠરે, કારણ કે તે કામ ઈશ્વરની આજ્ઞાને આધીન થયેલું છે અથવા એક માણસ બીજા માણસની માલમિલકત ઉઠાવી જાય કે તેના ઘરમા ખાતર પાડે તો તેનો જવાબદાર તે માણસ નહિ પણ ઈશ્વર જ ઠરે, કારણ કે તેને તેમ કરવાની પ્રેરણા ઈશ્વર તરફ થી થયેલી છે અથવા એક માણસ બીજા માણસની સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરે કે કોઈ સતી સ્ત્રીની લાજ લૂટે કે કોઈ પણ પાશવી અત્યાચાર કરે, તો તેની જવાબદારી તે માણસની નહિ પણ ઈશ્વરની ઠરે, કારણ કે ઈશ્વરની આજ્ઞા હોવાથી જ તેણે તે તે પ્રકારના કાર્યો કરેલા છે આ રીતે મનુષ્યો ગમે તેવા

અને ગમે તેટલા ખૂરા કામે કરતા હોય, તે ખૂરા કામેની જવાબદારી તેમની નહીં પણ ઇશ્વરની જ હરે, કારણ કે જે કાંઈ થાય છે, તે બધું ઇશ્વરની આજ્ઞા કે મરજીથી જ થાય છે

અહીં વિચારવાનું એટલું જ છે કે જો ઇશ્વર માનવામાં આવે છે તેમ ખરેખર મહાન, ન્યાયી, દયાળુ અને ભલો હોય તો તે આવા તુચ્છ, અન્યાયી, નિર્દય અને ખૂરા કામે કેમ કરે? જેમ હસવું અને લોટ ફાકવો એ બે કાંઈ સાથે બની શકતા નથી, જેમ ઉત્તર અને દક્ષિણ એ બે દિશામાં એક સાથે પ્રવાસ થઈ શકતો નથી અને જેમ દિવસ તથા રાત્રિ એક જ સ્થળે એકી વખતે સંભવી શકતા નથી, તેમ મહાન યવુ અને તુચ્છ કામે કરવા, ન્યાયી યવુ અને અન્યાય કરવો, દયાળુ યવુ ને હિંસા કરવી તથા ભલા યવુ અને ખૂરાઈના કામે કરવા એ બે એકી સાથે બની શકતું નથી તેથી જેઓ ઇશ્વરને સર્વ ક્રિયાઓનું પ્રવર્તન અને સંચાલન કરનારો માને છે, તેમણે તેને મહાન, ન્યાયી, દયાળુ અને ભલો માનતા અટકવું જોઈએ અથવા તેને મહાન, ન્યાયી, દયાળુ અને ભલો માનીને સર્વ ક્રિયાઓનું પ્રવર્તન તથા સંચાલન કરનારો માનતા અટકવું જોઈએ આ બે વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ પસંદ કરવા યોગ્ય છે તે કોઈ પણ મુક્ત જન સહેલાઈથી સમજી શકે તેમ છે, કારણ કે ઇશ્વરને મહાન, ન્યાયી, દયાળુ અને ભલો ન માનવામાં તેનું મહત્ત્વ કોઈ પણ રીતે જળવાયું નથી, ન્યારે બીજા વિકલ્પ અનુસાર તેની ઇશ્વરતા ટપી રહે છે તાત્પર્ય કે- હવે અથવા ઇશ્વર આ જગતની મર્વ પ્રવૃત્તિઓનો સંચાલક હોઈ શકે નહિ

૧૫ ઇશ્વર મોટો કે શેતાન ?

કેટલાક એમ કહે છે કે-આ જગતમા જે કાંઈ સારા કામો થાય છે, તે ઇશ્વરની આજ્ઞાથી થાય છે અને બૂરા કામો થાય છે તે શેતાનની આજ્ઞાથી થાય છે તાત્પર્યે કે ‘ઇશ્વર તો મહાન, ન્યાયી, હયાતુ અને સત્તો છે પણ શેતાન બૂરા છે’ પરંતુ આ વિધાન પણ ઇશ્વરની માનવામા આવેલી મહત્તાનો લોપ કરનારું જ છે જો આ જગત પર એક જણને બદલે બે જણાની સત્તા ચાલતી હોય તો ઇશ્વર એ ઇશ્વર જ ન કહેવાય, કારણ કે ઇશ્વરનો અર્થ શ્રેષ્ઠ રાજકર્તા કે સહુથી મહાન રાજકર્તા એવો થાય છે વળી આ જગતમા સારા કામો કરતા બૂરા કામો વધારે થાય છે, એટલે ઇશ્વરની સત્તા કરતા શેતાનની સત્તાને વધારે જળારી, વધારે મોટી કે વધુ મહાન સ્વીકારની પડે અને એ રીતે ઇશ્વર કરતા શેતાન વધુ મોટો સાબિત થતા સ્મરણ, વદન, સ્તવન, પૂજન, ધ્યાન કે આરાધન ઇશ્વરનું નહિ પણ શેતાનનું જ કરવું ઘટે, કારણ કે ખરો ઇશ્વર-મોટો રાજ્ય કરનાર તો તે જ છે, પરંતુ તેમ કરવાનું કોઈ બાંએ જ કમૂંઝ કરે છે, તેથી એ વાત સિદ્ધ છે કે સારા કામો ઇશ્વરની આજ્ઞાથી થાય છે, એમ માનવું અમંગલ અને અનર્થકારી છે

૧૬ જગતનું સંચાલન શાથી થાય છે ?

અહીં એવો પ્રશ્ન ઉઠવાનો સંભવ છે કે ‘આ જગતની સર્વ ક્રિયાઓનું પ્રવર્તન તથા સંચાલન જો ઇશ્વર કરતો નથી, તો બીજું કોણ કરે છે ? અથવા શાથી થાય છે ?’

તેના ખુલાસો એ છે કે-આ જગતની સર્વ ક્રિયાઓનું પ્રવર્તન અને સુચાલન ઇશ્વર કે તેની પર્યાયવાચી કોઈ એક વ્યક્તિ વડે થતું નથી, પણ સ્વયં થાય છે જેમકે દિવાસળી ચાપતા રૂ સળગે છે, પાટી છાટવાથી અગ્નિ ઓલવાઈ જાય છે, અનાજ ખાવાથી રસ, રક્ત વગેરે ધાતુઓ બને છે તેમા એક વસ્તુનો તે તે પ્રકારનો સ્વભાવ છે, માટે કારણો મળી આવતા તે તે પ્રકારે કામ થાય છે જો દીવાસળીનો સ્વભાવ સંજગવાવનો ન હોય અને રૂનો સ્વભાવ સંજગવાવનો ન હોય તો રૂ સંજગવાની ક્રિયા બની શકે નહિ જો પાટીનો સ્વભાવ અગ્નિને શમન કરવાનો અને અગ્નિનો સ્વભાવ પાણીથી શમવાનો ન હોય તો અગ્નિ ઓલવાઈ જવાની ક્રિયા બની શકે નહિ તે જ રીતે અનાજમા રસરૂપે પરિણમવાની શક્તિ છે, તેથી જ રસરૂપે પરિણમે છે, અથવા અનાજમાથી રસ બનવાની ક્રિયા સિદ્ધ થાય નહિ આ ક્રિયાઓમા ઇશ્વરને વચ્ચે લાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી કોઈ ઉપયોગી અર્થ સરતો નથી દીવાસળીમા ઇશ્વરે અગ્નિ પ્રગટાવ્યો અને તે અગ્નિને ઇશ્વરે રૂમા મૂક્યો અને તે રૂને ઇશ્વરે સંજગાવ્યું એમ કહેવું બ્યાજની કે બ્યવહાર નથી તેમ છતાં દલીલની ખાતર માની લઈએ કે દીવાસળીમા ઇશ્વરે અગ્નિ પ્રગટાવ્યો અને તે અગ્નિને ઇશ્વરે રૂમા મૂક્યો અને તે રૂને ઇશ્વરે સંજગાવ્યું તો અન્યત્ર તેથી વિરુદ્ધ ક્રિયાઓ થઈ રહી હોય તેનું કેમ ? ઇશ્વર એક સ્થળે ધાસની હોળી કરે અને બીજા સ્થળે પાણી ધાસ ઉગાડે તેનો અર્થ શું ? ઇશ્વર એક સ્થળે અનાજ પાંચે અને બીજા સ્થળે ટુકાળ પાડે તેનું પ્રયોજન શું ? ઇશ્વર

એક સ્થળે નદીઓમા પૂર લાવે ને બીજા સ્થળે રેતી ઉડાડે તેમા સિદ્ધાંત શુ ?

આના પ્રત્યુત્તરમા કદાચ એમ કહેવામા આવે કે 'ઈશ્વરને જ્યાં જેવી જરૂર જણાય છે, ત્યાં તે તેવી રીતે કામ કરે છે' તો એ ખુલાસો બીજા સખ્યાબધ નવા પ્રશ્નોને જન્મ આપે છે ઈશ્વરને ક્યાં કેવી જરૂર જણાય છે ? તે કોઈ કારણ પરત્વે જણાય છે કે કારણ વિના ? જો કારણ પરત્વે જણાતી હોય તો તે પણ કારણને તાબેદાર છે, પણ સ્વતંત્ર નથી અને જો કારણ વિના જ તે ગમે તેમ કરતો હોય તો વિવેકહીન, અન્યાયી, અસ્વસ્થ અને તરંગી જ ગણાય આમ ઉભય રીતે વિચાર કરતા જગતમા બની રહેલી ક્રિયાઓની વચ્ચે ઈશ્વરને લાવતા તેનું ઈશ્વરપણુ દૂષિત થાય છે, તેથી જગતની સર્વ ક્રિયાઓ સ્વયં આની રહી છે, એમ માનવું જ વધારે સગત છે

૧૭ જગત અનાદિ-અનંત છે

અહીં એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાની સંભાવના છે કે-જો જગતની બધી ક્રિયાઓ સ્વયં સંચાલિત હોય તો તે ક્યારે સંચાલિત થઈ અને ક્યાં સુધી ચાલશે ? એનો જવાબ એ છે કે-આ જગત પૂર્વકાળે હતું, તેના પૂર્વકાળે પણ હતું અને તેના પૂર્વકાળે પણ હતું એ રીતે અનાદિકાલથી હતું એટલે તેની કોઈ પણ ક્રિયા નવેસરથી સંચાલિત થઈ નથી તાત્પર્ય કે-તે અનાદિ છે તે જ રીતે આ જગત હવે પછી ચાલશે, તેની પછી પણ ચાલશે અને તેની પછી પણ ચાલશે તેથી તે અનંતકાળ સુધી ચાલશે જો સમગ્ર જગતનો વિચાર કરીએ

તો તેમા કોઈ પણ વસ્તુ નવી આવતી નથી અને હોય છે તેનો મૂળથી નાશ થતો નથી મનુષ્ય અનાજ, ઘી, દૂધ વગેરે ખાય છે, તેથી કૃમશ સાત ધાતુની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેનો પિંડ પોષાય છે આ પિંડ ચેતનહીન થતા તેને બાળી મૂકવામા આવે છે કે દાટી દેવામા આવે છે અને કોઈ કોઈના રિવાજ મુજબ તેને પક્ષીઓની આગળ ફેંકી દેવામા આવે છે એ દરેક સંયોગોમા ચેતન ચેતનરૂપે સ્વતંત્ર રહી જાય છે અને બાકીનું પુદ્ગલ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુરૂપે પરિણત થાય છે વળી તે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ વગેરે વડે અનાજની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પાછું મનુષ્યના પેટમા દાખલ થાય છે તાત્પર્ય કે આ જગત્મા જેટલા અણુ-પરમાણુ છે તથા બીજા પણ જે કોઈ સનાતન દ્રવ્યો છે, તેમા લેશમાત્ર પણ વધારો કે ઘટાડો થતો નથી આધુનિક વિજ્ઞાનના પ્રયોગોએ આ વાતને બરાબર પુષ્ટિ આપી છે

આ પ્રકારે સૃષ્ટિનું સચાલન સ્વયં થઈ રહ્યું છે એ વાત યુક્તિ અને અનુભવથી સિદ્ધ છે, છતાં જે લોકોના મનમા એવી વાત જોરથી ઠસી ગઈ છે કે-ઈશ્વર સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે, તેમને એ પ્રશ્ન થવાનો કે ‘દરેક વસ્તુનો બનાવનાર કોઈ ને કોઈ હોય છે જ તો આ જગતનો બનાવનાર પણ કોઈ કેમ ન હોય ? તાત્પર્ય કે હોય જ અને તે બનાવનારને ઈશ્વર માનવામા વાધો શું ?’ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે ‘જે દરેક વસ્તુનો બનાવનાર કોઈ ને કોઈ હોય જ’ એવો સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ તો ઈશ્વરને બનાવનારો પણ કોઈક હોવો જ જોઈએ એ વાતનો સ્વીકાર કરવો પડશે અને તેના બનાવનારનો બન્ધ

વનાર પણ કોઈક હોવો જ જોઈએ તે વાતનો પણ સ્વીકાર કરવો જ પડશે વળી તેને જનાવનાર પણ કોઈક માનવો જ પડે એમ તે પરપરા અનત બનશે એટલે બધી વસ્તુનો સર્જન હાર ઇશ્વર છે, એ વાત તો બીમી રહેશે જ નહિ ત્યા ઇશ્વરની પહેલા તેને જનાવનારા અસખ્ય-અનત પેઠા થયા હોય ત્યા ઇશ્વરનું સર્જનહારપણું ક્યા રહ્યું ?

૧૮ ઇશ્વર જગતનો મહારક હોઈ શકે નહિ

હવે વિચારવાનું એ છે કે જે ઇશ્વર સર્જન કે સંચાલન કરી શકતો નથી તે તેનો નાશ કરી શકે કે કેમ ? વળી આ જગત્માં કોઈ પણ વસ્તુનો આત્મતિક નાશ તો થતો જ નથી જે કંઈ થાય છે, તે તેનું પરમ સ્વરૂપ-પરિવર્તન જ થાય છે, તેથી ઇશ્વરને જગતનો સહાર કરનારો માનવો એ પણ થડ વિનાની શાખા જેવું પ્રમાણુહીન જ છે

આ રીતે ઇશ, ઇશ્વર, પરમેશ્વર, ભગવાન, પ્રભુ કે દેવ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર અથવા કર્તા, પાવનહાર અથવા ભર્તા અને સહરનાર અથવા સહકર્તા હોય એમ માનવાને કોઈ જ કારણ નથી, તેથી તેને સૃષ્ટિનો કર્તા, ભર્તા ને હર્તા માનવો એ મિથ્યા છે, મિથ્યાત્વપોષક માન્યતા છે

૧૯ આપણા મુખ-દુ બનો આધાર
આપણા કર્મો ઉપર છે

કેટલાક મનુષ્યો એમ માને છે કે આપણે મુખ-દુ બનો જે કાંઈ અનુભવ કરીએ છીએ, તે ઇશ્વરને લીધે કરીએ છીએ

મતલબ કે આપણને જે કંઈ સુખ મળે છે, તે ઈશ્વર આપે છે અને જે કંઈ દુઃખ ભોગવીએ છીએ તે પણ ઈશ્વર આપે છે તેથી હમેશા તેઓ પ્રાર્થના કરે છે કે ' હે ઈશ્વર ! તું મને સુખી કર ' પરંતુ આ માન્યતા પણ ઉપરની માન્યતા જેવી જ અર્થહીન છે ઈશ્વરને એવું શું પ્રયોજન કે તે કોઈને સુખી કરે અને કોઈને દુઃખી કરે ? અને ખરેખર તે એમ કરતો હોય તો તેના જેવો અન્યાયી અને પક્ષપાતી બીજો કોણ ગણાય ? જો સુખ આપવાનું ઈશ્વરના હાથમાં છે, તો સહુ કોઈને તે સુખી કેમ કરતો નથી ? શા માટે તે એકને શ્રીમત અને બીજાને લિખારી બનાવે છે ? શા માટે તે એકને બુદ્ધિશાળી અને બીજાને જડ બનાવે છે ? શા માટે તે એકને બળવાન અને બીજાને નિર્બળ રાખે છે ? શા માટે તે એકને સમજાન અને બીજાને દુર્જન બનાવે છે ? શા માટે તે એકને જીવો અને બીજાને નીવો બનાવે છે ? શા માટે તે એકને મેવા મીઠાઈ ખવડાવે છે અને બીજાને સૂકો રોટલો પણ આપતો નથી ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એમ આપવામાં આવે કે ' ઈશ્વર તો ન્યાયી અને અદલ ઈનસારી છે, તેથી તે કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય કે ગેરઇનસાફ કરતો નથી પરંતુ જેમના કર્મો સારા હોય છે, તેમને તે સુખ આપે છે અને જેમના કર્મો ખોટા હોય છે તેમને તે દુઃખ આપે છે ' તો એનો અર્થ એ થયો કે પ્રાણીઓના સુખ-દુઃખનો આધાર ઈશ્વર પર નથી પણ પોતાના કર્મો ઉપર છે એટલે એક મનુષ્ય સારા કાર્યો કરે તો તેને સુખ મળે છે અને ખોટા કાર્યો કરે તો દુઃખ મળે છે

આપણો નિત્ય અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે ' વાધીએ

તેવુ લણીએ અને કરીએ તેવુ પામીએ' એટલે ખેતરમા ને
 ડાગર વાવીએ તો ડાગર ઊગે છે, બાજરી વાવીએ તો બાજરી
 ઊગે છે, ઘઉં વાવીએ તો ઘઉં ઊગે છે અને મગ, મક, ચોખા
 કે ચણા વાવીએ તો મગ, મક, ચોખા કે ચણા ઉગે છે, પણ
 તેથી વિરુદ્ધ ડાગર વાવીએ ને બાજરી ઊગે કે બાજરી વાવીએ ને
 ડાગર ઊગે અથવા ઘઉં વાવીએ ને મગ ઊગે કે મગ વાવીએ ને
 ઘઉં ઊગે અથવા ચોખા વાવીએ ને ચણા ઊગે કે ચણા વાવીએ
 ને ચોખા ઊગે તેમ બનતુ નથી તે જ રીતે ને નિયમિત પથ્ય
 આહાર લઈએ તો આરોગ્ય જળવાય છે અને અનિયમિત કુપથ્ય
 આહાર શ્રદ્ધા કરીએ તો તદુરસ્તી શીઘ્ર બગડે છે, સયમી અને
 સદાચારી જીવન ગાળીએ તો શરીરસુખકારી જળવાઈ રહે છે અને
 સ્વચ્છ દી તથા દુરાચારી જીવન ગાળીએ તો અનેક જીવલેણ દરોનો
 હુમલો થાય છે, કરકસરથી રહીએ તો વ્યવહાર ધરાબર ચાલે છે
 અને ઊંડાઉં થઈએ તો દેવાળીઆ બનવાનો વખત આવે છે, ખત
 અને ચિવટથી વિદ્યાબ્યાસ કરીએ તો રાત્રી બનાય છે અને આગમુ
 કે બેદરકાર થઈએ તો મૃદંગી પશ્ચિમા બેસવાનો વખત આવે છે
 અથવા પ્રમાણિકપણે ફરજ બજાવીએ તો પ્રાપ્ત થયેલુ સ્થાન દિન
 પ્રતિદિન ઊંચુ થતુ જાય છે, અને નિમકહરામ કે બેવફા બનીએ
 તો કાળી દીતી સાથે તે સ્થાનથી નીચુ ઉતરવુ પડે છે, પણ તેથી
 વિરુદ્ધ નિયમિત પથ્ય આહાર શ્રદ્ધા કરનારો બિમાર પડે અને
 અનિયમિત કુપથ્ય આહાર શ્રદ્ધા કરનારા તદુરસ્ત રહે અથવા
 સયમી અને સદાચારી રોગી બને અને સ્વચ્છ દી તથા દુરાચારીની
 શરીરસુખકારી જળવાઈ રહે, અથવા કરકસરીઆનો વ્યવહાર તૂટે,
 ને ઊંડાઉનો વ્યવહાર જળવાઈ રહે, અથવા ખત અને ચીવટવાળો

મૃદ રહે અને આજસુ કે બેદરકાર જ્ઞાની બની જાય કે પ્રમાણિકપણે ફરજ બજાવનારો બેઆબરૂ થાય અને હરામી તથા બેવશાનુ સ્થાન ઉત્તલ થાય તેમ બનતું નથી કદાચ આ કમમા કોઈ ફેરફાર જોવામા આવે તો તેના ખાસ કારણો હોય છે કે જે આપણે જલની જોઈ કે જાણી શકતા નથી, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે-સારાનું ફળ ખૂરુ આવે છે અને ખૂરાનું ફળ સારું આવે છે અથવા જો એમ જ થતું હોય તો આ જગતમા સત્કર્મ, સદાચાર, ન્યાય, નીતિ કે ધર્મ જેવી કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા રહે જ નહિ, કારણ કે તેનું ફળ નિશ્ચિત નથી અને ફળની નિશ્ચિતતા વિના સુસજ્જનો કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ આદરતા નથી, એટલે ‘સારાનું ફળ સારું અને ખૂરાનું ફળ ખૂરુ’ એ એક અદલ અફર નિયમ છે કે જેમા કોઈ પણ કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકતું નથી તેથી એમ માનવું સર્વ રીતે યોગ્ય છે કે આપણા સુખ દુખનો આધાર આપણા કર્મો ઉપર છે અને ઇશ્વરને તેમા કાંઈ પણ લેવા-દેવા નથી.

૨૦ પાપોની માફી આપવાનું કામ ઇશ્વરનું નથી

કેટલાક લોખા મનુષ્યો એમ માને છે કે ‘આપણે ગમે તેવા ખૂરા કામો કરીશું પણ ઇશ્વર આગળ રડી પડીશું કે છુટણીએ પડીને તેની પ્રાર્થના કરીશું એટલે તે આપણા પાપો માફ કરી દેશે, કારણ કે તે અતિ દયાળુ છે’ પરંતુ તેઓ જૂની જાય છે કે-ઇશ્વર જો માનવામા આવે છે તેમ શ્રેષ્ઠ સજ્જત્તા હોય તો પોતાના તત્ત્વમા આવી રહેલી કાયદેસરની

પ્રવૃત્તિમા કોઈ પણ પ્રકારની ઠખલગીરી કરે જ નહિ કે જે રીતે આમનો કોઈ પણ સુસ્ત બધારણીય રાજકર્તા પોતાના કાયદેસરના તત્ત્વમા ઠખલગીરી કરતો નથી તાત્પર્ય કે-જે મનુષ્યોએ-જે પ્રાણીઓએ જેવા કર્મો કર્યા હોય છે, તેમને તેવા પ્રકારનું કૃષ્ણ લોગવવું પડે છે અને ઇશ્વર તેમા વચ્ચે આવી શકતો નથી વળી તે અતરંગમી હોવાથી જાણતો હોય છે કે આ દુનિયાના માણસો વાકમા કે શુનામા આવે ત્યારે ગરીબડી ગાય જેવા બની જાય છે પણ તેમના માથે તોળાતી શિક્ષાનો ઠર ઝોઠો થઈ ગયો કે ફરી તે સાવજની માફક ધૂરકવા લાગે છે અને પોતાની પુરાણી આદતો મુજબ ફરીને પાપપ્રવૃત્તિમા લીન થાય છે એટલે તે આજીવનમાં વચનો કે આમુથી લોળવાઈ જાય તેવો સભવ નથી, અને માનો કે કદાચ તે મનુષ્યોના હલનચલના વચનોથી લોળવાઈ ગયો તો તેને માનવામા આવે છે તેવો અતરંગમી તે કયા રહ્યો ? તાત્પર્ય કે-પાપોની માફી આપવાનું કામ ઇશ્વરનું નથી

૨૧ ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રાર્થનાઓ

ઇશ્વર સૃષ્ટિનો કર્તા-હર્તા છે અને પ્રાણીઓના સુખ-દુખનો સ્વામી છે, એ મતવ્યના આધારે તેની આગળ કેટલી ચિત્ર-વિચિત્ર માગણીઓ કરવામા આવે છે ? એક એક કહે છે કે—

ધોળા ધમરાની જોડ કે અપાડા વાવણા,
ઘેર પાતનડી નાર કે ખુતર ધાવણા,
લગરી લેશનું ફૂલ કે ચડવાને ઘોડલા,
એટલું કે કૃપાનાથ ! ફરી ના બોલણા

હે કૃપાનાથ ! હે હૃદયર ! તુ મને જે મોટા ધોળા બળદ આપ અને બરાબર અવાઠ મહિને વાવણી કરી શકુ તે રીતે વરસાદ વરસાવ તે સાથે મને પાતળી એવી સ્ત્રી આપ કે જે મારા ઘરનું બધું કામ સભાળી લે અને તેને છોડરા પણ થાય કે જેને રમણીને હું રાજી થાઉં તે ઉપરાંત મને ભગરી ભેશ આપ કે જેનું દૂધ ધી ખાઈને અમે તાજા રહીએ અને તે સાથે એક ઘોડો પણ આપ કે જેના પર બેઠીને હું ખેતરની ચોરી કરી શકુ કે ગમ-પરગમ જઈ શકુ

ગોવિંદ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન પ્રસન્ન થતા એક બધ કુવારો વણિક કહે છે કે ‘ હે દીનદયાળ ! તમે મારા પર પ્રસન્ન થયા હો તો મારા વચેટ પુત્રની વધુ મારા મજાનના સાતમા માળે સોનાની ગોળીમા ઘાસ કરતી દોય તેવું દ્રવ્ય મા । રત્નજડિત હિંદોળા પર બેઠો બેઠો હું જોઈ શકુ ’ મતવળ કે મારે સ્ત્રી નથી તે સ્ત્રી મળે, વળી તેને ત્રણ પુત્રો થાય અને તે બધાના લગ્ન થાય, કારણ કે તેમ થયા વિના વચેટ પુત્રની વધુ ધરમા આવી શકે નહિ, વળી મારે સાત માળના હવેલી ધાય, તેમા રત્નજડિત હિંદોળો ધાય અને ઘાસ કરવાની ગોળી પણ સોનાની થાય તે સાથે મારી આખને બધાપો દર થાય અને હું લાખુ છુવું, કારણ કે તેમ થાય તો જ ઉપર કહેલું દ્રવ્ય જોઈ શકાય ગોવિંદ તેને ‘તથાસ્તુ’ કહે છે

એક મુસવમાન બાડનો મહમ્મદ નામે છોકરો બિમાર પડ્યો છે તે અણાકુને ઘુટપીએ પડીને કહે છે કે ‘ હે અવા મીયા ! મારા મામદને તુ જલદી સાન્ને કરી દે તો તુ એને જલદી સાન્ને કરી દાશ તો તને આજ જેવડી રાગી ચડાવીશ ’ આ શબ્દો

પ્રવૃત્તિમા કોઈ પણ પ્રકારની ડખલગીરી કરે જ નહિ કે જે રીતે આજનો કોઈ પણ સુર ખધારણીય રાજકર્તા પોતાના કાયદેસરના તત્ત્વમા ડખલગીરી કરતો નથી તાત્પર્ય કે-જે મનુષ્યોએ-જે પ્રાણીઓએ જેવા કર્મો કર્યા હોય છે, તેમને તેવા પ્રકારનું ક્ષણ લોગવવું પડે છે અને ઇશ્વર તેમા વચ્ચે આવી શકતો નથી વળી તે અતરંગતમી હોવાથી જાણતો હોય છે કે આ દુનિયાના માણસો વાકમા કે શુનામા આવે ત્યારે ગરીબડી ગાય જેવા જની જાય છે પણ તેમના માથે તોળાવી શિક્ષાનો ડર એછો ઘઈ ગયો કે ફરી તે સાવજની માફક ધૂરકવા લાગે છે અને પોતાની પુરાણી આદતો સુજળ ફરીને પાપપ્રવૃત્તિમા લીન થાય છે એટલે તે આજીજીસર્યા વચ્ચે કે આસુથી લોળવાઈ જાય તેવો સંભવ નથી, અને માને કે કદાચ તે મનુષ્યોના હલમરેલા વચ્ચેથી લોળવાઈ ગયો તો તેને માનવામા આવે છે તેવો અતરંગતમી તે ક્યા રહ્યો ? તાત્પર્ય કે-પાપોની માફી આપવાનું કામ ઇશ્વરનું નથી

૨૧ ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રાર્થનાઓ

ઇશ્વર સૃષ્ટિનો કર્તા-હર્તા છે અને પ્રાણીઓના સુખ-દુખનો સ્વામી છે, એ મતબ્યના આધારે તેની આગળ કેટલી ચિત્ર-વિચિત્ર માગણીઓ કરવામા આવે છે ? એક એટલે કહે છે કે—

ધોળા ધમરાની જોડ કે અપાડા વાવણા,
ઘેર પાતનડી નાર કે પુતર ધાવણા,
ભગરી બેસતું હૃદ કે ચડવાને ધોડલા,
એલું કે કૃપાનાથ ! ફરી ના બોનલા

હે કૃપાનાથ ! હે ઇશ્વર ! તુ મને જે મોઠા ઘોળા બળદ આપ અને જરાજર અવાડ મહિને વાવણી કરી શકુ તે રીતે વરસાદ વરસાવ તે સાથે મને પાતળી એવી સ્ત્રી આપ કે જે મારા ઘરનું બધું કામ સભાળી લે અને તેને છોકરા પણ થાય કે જેને રમાડીને હું રાજી થાઉં તે ઉપરાંત મને લગરી લેશ આપ કે જેનું દૂધ ઘી ખાઈને અમે તાબ રહીએ અને તે સાથે એક ઘોડો પણ આપ કે જેના પર બેઠીને હું જેતરની એળી કરી શકુ કે ગામ-પરગામ જઈ શકુ

ગોવિંદ એટલે વિષ્ણુ લગવાન પ્રસન્ન થતા એક અધ કુવારો વણિક કહે છે કે ‘ હે દીનદયાળ ! તમે મારા પર પ્રસન્ન થયા હો તો મારા વચેટ પુત્રની વધુ મારા મકાનના સાતમા માળે સોનાની ગોળીમા છાશ કરતી હોય તેવું દ્રશ્ય મારા રત્નજડિત હિંડોળા પર બેઠો બેઠો હું જોઈ શકુ ’ મતલબ કે મારે સ્ત્રી નથી તે સ્ત્રી મળે, વળી તેને ત્રણ પુત્રો થાય અને તે બધાના લગ્ન થાય, કારણ કે તેમ થયા વિના વચેટ પુત્રની વધુ ધરમા આવી શકે નહિ, વળી મારે માત માળની હવેલી થાય, તેમા રત્નજડિત હિંડોળો થાય અને છાશ કરવાની ગોળી પણ સોનાની થાય તે સાથે મારી આખનો અધાપો દૂર થાય અને હું લાખુ છુવુ, કારણ કે તેમ થાય તો જ ઉપર કહેલું દ્રશ્ય જોઈ શકાય ગોવિંદ તેને ‘તથાન્તુ’ કહે છે

એક મુસલમાન બાઈનો મહમ્મદ નામે છોકરો બિમાર પડ્યો છે તે અહાહને ઘુટણીએ પડીને કહે છે કે ‘ હે અલ્લા મીયા ! મારા મામદને તુ જલ્દી સાજો કરી દે જો તુ એને જલ્દી સાજો કરી દઈશ તો તને આલ જેવડી રોગી ચડાવીશ ’ આ શબ્દો

પેલા બિમાર મહામહ સાલજે છે એટલે તે બોલી બેઠે છે
 ‘મા, મા, તુ અલ્લામીયાને આભ નેવડી રાટી ચડાવ
 કહે છે પણ એવડા તવો ક્યાથી લાવીશ ?’ મતલબ કે રો
 કરતા તવો મોટો નેઇએ એટલે આભ નેવડી રાટી બના
 માટે તવો આભ કરતા પણ મોટો નેઇએ અને આભ ક
 તો કોઈ વસ્તુ મોટી નથી ત્યારે પેલી બાઈ કહે છે કે ‘જ
 ચૂપ રહે ! હું તો અલ્લામીયાને ફાસલાવુ છું !’

જેને અલ્લાહ એટલે સર્વથી મોટો અને અતરમ
 માનવામા આવે છે, તેની પણ ફાસલામણી ? ખરેખર !
 જવાનને અક્કલ હોતી નથી, તે વાત સાવ માચી છે અ
 તો મનુષ્યની જેવી કલ્પના અને જેવી બુદ્ધિ તે પ્રમાણે જ
 ઇશ્વરને માની લે છે એટલે કે તેની સ્થિતિ કૂવાના જે
 અથવા ઢેડના પચ જેવી છે

૨૨ કૂવાના ઢેડકાનુ દષ્ટાંત

એક વાર સરોવરનો કોઈ ઢેડકો કાંઈ પણ પ્રકારે
 કૂવામા ગયો ત્યાં કૂવામા રહેલા ઢેડકાએ તને પૂછ્યું કે ‘ભ
 તુ ક્યાથી આવે છે ? તે વખતે પેલા ઢેડકાએ કહ્યું
 ‘સરોવરમાથી’ હવે કૂવાનો ઢેડકો કાંઈ પણ વખત
 છોડીને બહાર નીકળ્યો ન હતો, એટલે તેણે કૂવા સિ
 બીજી કોઈ વસ્તુ બેઠું ન હતી, તેથી પેલા ઢેડકાને પૂછ્યું
 ‘સરોવર એટલે શું ?’

સરોવરના ઢેડકાએ કહ્યું ‘સરોવર એટલે પાણીનું
 જ મોટું સ્થાન’

કૂવાનો દેડકો ‘ ઘણું જ મોટું એટલે કેટલું ? શું તે આ કૂવાના ચોથા ભાગ જેટલું છે ? ’

સરોવરનો દેડકો ‘ અરે ! એનાથી ઘણું જ મોટું ’

કૂવાનો દેડકો ‘ તો શું આ કૂવાના અર્ધા ભાગ જેટલું મોટું છે ? ’

સરોવરનો દેડકો ‘ અરે ભાઈ ! એનાથી પણ ઘણું જ મોટું ’

કૂવાનો દેડકો ‘ ત્યારે શું તે આ કૂવાના પોણા ભાગ જેટલું મોટું છે ? ’

સરોવરનો દેડકો ‘ અરે ભાઈ ! એના કરતા પણ ઘણું જ મોટું ’

કૂવાનો દેડકો ‘ ત્યારે શું તે આ આખા કૂવા જેટલું મોટું છે ? ’

સરોવરનો દેડકો ‘ અરે ભાઈ ! એના કરતા પણ ઘણું જ મોટું ’

કૂવાનો દેડકો ‘ ત્યારે તારી વાત તદ્દન જૂઠી મે મારી આખી જિંદગીના અનુભવથી જોયું છે કે આ જગતમા મોટામા મોટી વસ્તુ એ કૂવો છે અને તેનાથી વધારે મોટું બીજું કાંઈ નથી, માટે સરોવર કૂવા કરતા મોટું હોય એ વાત માનવા જેવી નથી ’

૨૩ ઢેકના પંચનુ દષ્ટાત

એક વાર ખીરબજારો કાંઈક વાક આબ્યો ત્યારે બાદશાહે તેનો દડ કરવાનું ધાયું તે વખતે ચતુર ખીરબજારે કહ્યું કે

‘જહાપનાહુ’ મે આખી જિંદગી આપની તાબેદારી ઉઘવી છે તો આપની પાસેથી હું એટલું માગી લઉં છું કે આપને મારો દડ કરવો હોય તો ખુશીથી કરો, પણ હું કહું તેની આગળ કરાવો.’ તે સાલજીને બાદશાહે કહ્યું કે ‘વારુ, તેમ કરવા આવશે.’ એટલે બીરબલે કહ્યું કે ‘મારો દડ ઢંડના પચાસ પાસે કરાવો.’

વચનથી બધાયેલા બાદશાહે ઢંડના પચાસે બોલાવ્યું અને કહ્યું કે ‘બીરબલે એક મોટો ગુનો કર્યો છે, માટે તેનો ભારે ભારે દડ કરવો છે એ દડ કરવાનું કામ તમને સોપું. માટે વિચાર કરીને જણાવો કે તેનો કેટલો દડ કરવો?’

ઢંડનું પચાસ વિચાર કરવા બેઠું

એકે કહ્યું ‘ઢૂવાનો સાત વીસુ દડ કરો કે નેથી યાદ કરી જાય.’

બીજાએ કહ્યું ‘અધધ! સાત વીસુ એટલો દડ ભારે તો લવાના ખોરડા પર નળિયું ચે નહિ રહે, માટે કાંઈ વિચાર કરીને દડ કરો.’

ત્રીજાએ કહ્યું ‘તો પાચ વીસુ દડ કરો.’

ચોથાએ કહ્યું ‘એ દડ પછુ ઘણો ભારે કહેવાય એ દડ કરશે તો ગિચારાના બાયડી છોકરા રાજાની પડશે, કામુક રહેમ રાજો બાદશાહે આપણને ભારે દડ કરવાનું છે, તેનો અર્થ એ નથી તે તેને સાવ રાજાનો કરી મૂકવો.’

પાચમાએ કહ્યું ‘ત્યારે એમ કરો તે તેનો ત્રણ વીસુ

દસ રૂપીઆ દડ કરીએ, એટલે લવો મરી પણ ન જાય અને દડ ભારે પણ કહેવાય '

તે સામજીને બધાએ કહ્યું 'આ વાત સાચી, આ દડ પણ ભારે જ કહેવાય '

પછી તેમણે બાદશાહને જણાવ્યું કે 'બાદશાહ સલામત! અમે બહુ વિચાર કરીને નક્કી કર્યું છે કે લવાનો ભારેમા ભારે દડ કરવો હોય તો ત્રણ વીસુ ને દસ રૂપીઆનો દડ મૂકી'

એ સામજીને બાદશાહ તાત્પર્ય થઈ ગયો 'માત્ર દસ રૂપીઆનો દડ અને તેને આ લોકો ભારેમા ભારે દડ કરે' પણ તેનો સ્વીકાર કર્યા વિના ઉપાય ન હતો, એટલે કે સ્વીકાર કર્યો અને બીરબલે આ પસંદગી કરી, બહુ ચતુરાઈ દાખવી હતી એમ જાણીને તેને મુક્તિ મળી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-જે મનુષ્યે પોતાની દૃષ્ટિ છે અને બુદ્ધિનો વિકાસ થયો નથી, તેને એક જ મનુષ્ય ભલે અને મહાન સ્વરૂપ પણ ગોપાનીયતા કે ગુપ્તિનું સાર જ કહી લે છે આ વાતનો વકરે જોઈએ નહીં. દયાત પરથી આવી શકશે.

૨૪ ઇશ્વર સખાથી પામીએ છંદો ત્રાસવિવાદ

એક જગલમા બધા પડ્યા એક દયા અને દુસ્ત્ર અથવા ભગવાન કેવો હોય તેને કહેવું જોઈએ તે દેવસે સિ હે બિલા થઈને કહ્યું કે 'ત્રાસ' હું મનુષ્ય છું કે દેવ થવો પરાક્રમી હોવો જોઈએ, એ દેવ કે પાતકી

રાજ્ય કરી શકે નહિ વળી પરાક્રમીને માથે સુંદર કેશવાળી હોય છે, એટલે ભગવાનને સુંદર કેશવાળી જરૂર હશે ' આ સાક્ષીને વાધ ઊભો થયો અને તેણે કહ્યું કે 'બધુઓ! ભગવાન ઘણો જબરો હોવો જોઈએ અને જબરાના શરીરે પીળા અને કાળા ચટાપટા હોય છે એટલે તેના શરીરે પણ પીળા અને કાળા ચટાપટા હશે ' તે સાક્ષીને હાથી ઊભો થયો અને તેણે કહ્યું કે 'મહેરબાનો! સિંહ અને વાઘની વાત સાક્ષીને મને ઘણી જ નવાઈ લાગે છે કે ભગવાનને તેઓ કેશવાળીવાળે અને પીળા તથા કાળા ચટાપટાવાળો કહે છે આ વાત તફાવતો યોગી છે અને તેનો પુરાવો હું પોતે જ છું હું મહાન હોવા છતાં મારા માથે કેશવાળી નથી કે મારા શરીરે પીળા કે કાળા ચટાપટા પણ નથી તેથી ભગવાન મહાન હોય તો તેનું શરીર ઘણું જ મોટું હોવું જોઈએ અને તેની સૂઠ ઘણી જ લાંબી હોવી જોઈએ કે જેથી તે ગમે તેવી વસ્તુને ઉપાડી લે અને ગમે ત્યાં ગોઠવી શકે '

તે સાક્ષીને ઘોડાએ કહ્યું ' ભગવાન જેવા ભગવાન માટે તમે આ કેવી વાતો કરો છો ? ભગવાન ત્યારે આખી સૃષ્ટિ સચાલન કરે છે ત્યારે તે ઘણું જ ચપલ અને વેગવાન હોવો જોઈએ હું કહું છું કે તે એક કલાકમાં પચીસ-પચાસ ગાઉ જેટલું દોડતો હશે '

તે સાક્ષીને બળદે કહ્યું ' તમારા લોકોની વાત માનવા લાયક નથી ભગવાનને નથી તો હોતી કેશવાળી કે નથી હોતા શરીરે પીળા અને કાળા ચટાપટા વળી તેને બુલ્લમણી શૂઠ પણ શા માટે હોય ? અને તેને કલાક

પચીસ-પચાસ ગાઉ દોડવાનુ પ્રયોજન શુ ? જે ભગવાન
આખી દુનિયાનો ભાર ખેચે છે, તે કૃષ્ણ, પુષ્ણ અને મોટી
પ્રધવાજો હોવો જોઈએ કે જે દેખાવમા પણ સુદર લાગે '

તે સાલજીને ગધેડાએ કહ્યું કે ' આ કૂતરો તારો ગામ
ભણી અને શિયાળ તારો મીમ ભણી ' એવો ઘાટ થઈ રહ્યો છે !
હુ કહું કે

પણ તે જ વખતે કૂતરો અને શિયાળ બિલા થઈ ગયા
અને કહેવા લાગ્યા કે ' આ સભામા વ્યક્તિગત આવેષો થાય તે
ઠીક નહિ, માટે આ ગધેડાએ અમારા માટે જે શબ્દો વાપર્યા
છે, તે ખાછા ખેચી લેવા જોઈએ '

ગધેડાએ કહ્યું ' મેં તો જેવું હતું તેવું કહ્યું છે તેમા
આવેષ શાનો ? શુ તારું હાડકું મળી આવ્યું હોય તો
કૂતરો ગામ ભણી અને શિયાળ મીમ ભણી તારૂંતા નથી ?
વગી આવી નાની બાબતમા ઉશ્કેરાઈ જાય એ ઠીક નથી, માટે
પીઠ મારા જેવી મજબૂત રાજો અને જે શબ્દ કડવા કહેવાય
તો પણ સાલજીતા શીખો હુ કહું છું કે ભગવાન ઘણા જ
સહનશીલ હશે, નહિ તો તે જીવી જ કેમ શકે ? આ દુનિ
યામા એવા એવા ગુનાઓ અને પાપો થઈ રહ્યા છે, કે જેને
જોઈને ક્રમક્રમા આવે પણ ભગવાન એ બધું જોવા છતાં જીવતો
રહ્યો છે, એટલે મને લાગે છે કે તે ઘણા જ સહનશીલ હોવો જોઈએ '

તે સાલજીને કૂતરાએ કહ્યું કે ' જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ '
એ વાત તદ્દન સાચી છે, નહિ તો સહુ આ રીતે ભગવાનનું
સ્વરૂપ વર્ણવે નહિ હુ પૂછું છું કે ભગવાનને શામાટે કેશ

વાળી હોવી જોઈએ ? એ શું પરાક્રમની નિશાની છે ? એવી
કેશવાળી તો ઘોડા, ખચ્ચર અને આ ગધેડાભાઈને પણ હેરા
છે વળી રંગીન ચગપટાની પણ શું જરૂર છે ? અને કાળ
લોંગાઓ તો કાળા કામની નિશાની છે વળી નાક અતિ મોટું
હોય તેમા શોભા શી ? મુખના અવયવો સમ્રમાણુ હોય તેજ
શોભે. અને ભગવાનને દોહવાની જરૂર શી કે એ કલાકના
પચીસ-પચાસ માઈલ દોડે ? એ તો બધે બ્યાપીને રહેલો છે
અને તે ખૂબ રૂદ્રપુત્ર અને મોટી ખુધવાળો શામાટે જોઈએ ?
એ કાઈ સુદરતાની નિશાની નથી મનુષ્યોને પૂછી જુઓ કે
ખુધવાળાને માટે તેઓ કેવો અભિપ્રાય ધરાવે છે એટલે તે
વાતની ખાતરી થયે વળી આ ગદંભભાઈ કહે છે તેમ ભગ
વાન જો સહનશીલ જ હોય અને બધું હડા પે જોયા કરતો
હોય તો આ દુનિયાની રહેવાગી કરે કેણુ ? એટલે હું કહું
છું કે ભગવાન તો અતિ અદ્વપ નિદ્રાવાળો અને સળગ હોય
તથા નાનકડા શરીરવાળો અને સ્ફૂર્તિમત હોય કે જેથી બધા
કાર્યો સારી રીતે કરી શકે '

તે સાક્ષીને બકરાએ કહ્યું કે ' મારો નમ્ર અભિપ્રાય
એવો છે કે ભગવાન આ સિંહ અને વાઘ જેવો જુદમી
હોય કે હાથી જેવો અભિમાની અને ઘોડા જેવો ચપળ પા
ન હોય વળી તે બળદ જેવો બેવકૂફ કે ગધેડા જેવો ગમા
પણ ન હોય અને આ કૂતરાભાઈ કહે છે તેવો આખી રાત
ઉત્તર કરનારો એટલે સદા ચિંતાવાળો પણ ન હોય, પર
અતિ ન

ત્યા જ સિંહ અને વાઘે ગર્જના કરી કે એક બકરો

રીતે જોવવાની હિમ્મત કરે છે તે ઘણ જ વધારે પડતું
 છે અને શુ જુલમી છીએ ? એટલે હાથીએ પણ ચિત્કાર
 કર્યો કે મને અભિમાની કહેનારો આ બકરો કોણ ? અને
 જોડે પણ તેજ વખતે હજીહણી ઉમ્મો કે બકરાએ પણ
 નો ઉપયોગ અચળતા અર્થમાં કર્યો છે કે જે કોઈ રીતે
 આ/બી નથી એટલે બળદે પણ બરાડીને કહ્યું કે મને બેવ
 રૂંદ કહેનારો આ બકરો કોણ ? પણ ગધેડો સહનશીલ હોવાથી
 માતાને ગમાર કહેવા બદલ કાંઈ બોલ્યો નહિ આ રીતે સલાનું
 માતાવરણ ગરમ થઈ જવાથી સસલો જિલો થયો અને તેણે
 વકાળી કહ્યું કે ' બધુઓ ! કોઈએ ગરમ થવાની જરા પણ
 કર નથી આ બકરાએ જે કાંઈ કહ્યું તે સાચું છે
 સેહ અને વાઘ નિર્દોષ પ્રાણીઓને ફાડીને ખાય છે તે શુ જુલમ
 થી ? વળી હાથી આખો દિવસ પોતાનું નાક આમમાં તેમ
 હલા યા જ કરે છે, તે અભિમાન સિવાય ઘોડું જ બની
 શકે ? અને ઘોડો પણ ચાણુકનો અમકાર થતા જ ઢોડવા
 માટે છે તે અપળતા સિવાય બોલું જ બને ? વળી બળદની
 અછત માટે કોઈનો અભિપ્રાય સારો નથી તેથી જ મનુષ્ય
 ભતિના પ્રાણીઓ પોતાના કોઈ ભાઈની અછત બોલી છે તેમ
 જણાવવું હોય ત્યારે કહે છે કે ' એ તો બળદ છે બળદ !
 અર્થાત્ તેનામાં કાંઈ અછત નથી ' આખો દિવસ વૈતરુ જ
 કર્યા કરવું અને કોઈ પણ ભતનો આનંદ-વિનોદ ન કરવો
 એટલે અછતનું અધૂરાપણ દેખાય તેમાં નવાઈ નથી, અને
 ગધેડાએ જો કે બકરાના અભિપ્રાય સામે ફરિયાદ ઉઠાવી નથી,
 પણ મનમાં તો તે મમજતો હશે કે મને ગમાર કેમ કહ્યો ?

પરંતુ એને માટે એ ઉપમા સાચી છે, ઠારણ કે જે ઇશ્વરે
વાત સમજો નહિ અને જે ચાર ડફણા પડે, ત્યારે જ એ
વાત મગજમા ઉતારે તે ગમાર જ કહેવાય અને કૃતસમાધાન
લગવાનને આખી રાતના ઉઝાગરા કરનારો બતાવે છે, પણ
લગવાને તે એવી શી લાગ ખાધી છે કે તેને એ પચાતમ
ઉતારવું પડે? અમારો અનુભવ તો એવો છે કે 'મોટાના દર
સણુ ખોટા' હોય છે, માટે લગવાન મોટો નહિ પણ નાનો
હોવો જોઈએ અને તે મારતે મીયા કે બુદ્ધિ નહિ પણ સરજી
અને નિર્દોષ હોવો જોઈએ.

તે જ વખતે શિયાળીઆએ લારી કરીને કહ્યું કે 'આ
વાતનો અત આવે તેમ લાગતું નથી, માટે એમ કરો કે
અત્યારે તો સહુ થાળીએ પધારો અને ફરી બીજા ચોખ
વખતે લગવાન કેવો હોય તેનો ફેસવો કરીશું.'

બધાના પેટમા ખરાડા બોલવા લાગ્યા હતા એટલે શિયાળ
ની એ દરખાસ્ત સહુના ગળે ઉતરી ગઈ અને તેઓ પોતા
પોતાના ઠેકાણે ઉપડી ગયા.

૨૫ ઇશ્વર તો આદર્શ જ હોવો જોઈએ

આ જ સિદ્ધિ મનુષ્યોની છે તેઓએ પણ ઇશ્વરને તેને પોતા
કલ્પના પ્રમાણે સુ દર ભોજન ઉડાવતો, પિતાબર અને પટકુળ પો
વતો, રાખ, ચક્ર, ગદા, ધનુષ્ય કે ત્રિશૂળ આદિ શસ્ત્રોને ધાર
કરતો તથા સ્ત્રીની સગાથે ભોગ ભોગવતો કહ્યો છે પણ એ વિચાર
નથી કર્યો કે લગવાન જો એવો પ્રાકૃત હોય તો તેને સ્મરવા
લગવાની, પૂજવાની કે આરાધવાની જરૂર શી? તાત્પર્ય

ઈશ્વર તો આદર્શ જ હોવો જોઈએ કે જેનામાં સર્વે શુભો હોય પરંતુ એક પણ દોષ ન હોય બીજી રીતે કહીએ તો આ જગતમાં સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, પાલનહાર અને સહાર કરનાર એવો કોઈ ઈશ્વર સંભવતો નથી કે પ્રાણીઓને સુખ-દુઃખની ભેદ કરનારો કોઈ ઈશ્વર જણાતો નથી, પરંતુ જગતનું તત્ત્વ સ્વતંત્ર છે અને દરેક પ્રાણીને તેના સારા જોગ કર્મોના બદલો સ્વયં મળે છે તેથી જે કોઈ આત્મા પોતાને લાગેલા કર્મોની અશુદ્ધિ દૂર કરીને તેના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રકટ કરે છે અને જ્ઞાન તથા આનંદમય-ચિદાનંદમય બને છે, તે જ ઈશ્વર છે, તે જ ભગવાન છે, તે જ પ્રભુ છે અને તે જ દેવ છે અને તેવા જ ઈશ્વર, ભગવાન, પ્રભુ કે દેવનો સ્વીકાર કરવામાં મનુષ્ય બંધિત કથ્યાણુ છે, કારણ કે તેના વડે તેને જીવનનો એક એવો ઉચ્ચ આદર્શ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેના અનુસરણુ વડે તે અતિ ઉત્તમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

૨૬ અવતારની કલ્પના અસંગત છે

કેટલાક મનુષ્યો એમ માને છે કે ઈશ્વર નિરજન નિરાકાર છે પરંતુ પૃથ્વી ઉપર અધર્મનો ભાર ખૂબ વધી જાય છે, ત્યારે અવતાર ધારણુ કરે છે તેણે શંખાસુરને મારવા માટે પહેલો અવતાર મચ્છનો લીધો પછી કૈટભને મારવા માટે બીજો અવતાર કુચ્છપ એટલે કાચબાનો લીધો પછી દાનવને મારવા માટે ત્રીજો અવતાર ડુક્કરનો લીધો પછી હિરણ્યકશ્યપ નો નાશ કરવા માટે ચોથો અવતાર અર્ધ માનવ અને અર્ધ સિંહ એવા નરસિંહનો લીધો પછી બલિરાજનું માન મદન કરવા માટે પાંચમો અવતાર વામનનો લીધો પછી સહુઆ

જીનને ઠેકાણે પાડવા માટે છટ્ટો અવતાર પરશુરામનો લીધો
 પછી રાવણને રાજવા માટે સાતમો અવતાર શ્રીરામનો લીધો
 પછી જરાસંધને માટે આઠમો અવતાર કૃષ્ણ એટલે શ્રીકૃષ્ણનો
 લીધો પછી રુદ્રેન્દ્ર લોકોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે નવમો
 અવતાર બોદ્ધનો લીધો અને હવે દશમો અવતાર કાકીનો
 થશે કે જેની મા આઠાલણી તથા બાપ બ્રાહ્મણ હશે

કેટલાક કહે છે કે ‘ ધર્મરૂપી આરાને-તીર્થને બાધનારા
 અને પરમપદે પહોંચેલા જ્ઞાનીઓ પોતાના તીર્થની અવનતિ
 જોઈને ફરી પણ સસારમાં અવતાર લે છે ’

પરંતુ તેઓ એ વિચાર કરતા નથી કે જે નિરજન નિરા
 કાર એટલે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તેનામાં કોઈપણ પ્રકારની
 વાસના, ઇચ્છા કે અભિલાષા હોતી જ નથી, કારણ કે તે બધા
 તો જડપુદ્ગલના ધર્મો છે અને જો કોઈપણ પ્રકારની વાસના,
 ઇચ્છા કે અભિલાષા તેનામાં રહેલી હોય, તો તે શુદ્ધ ચૈતન્ય
 નથી ત્યારે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ નિરજન નિરાકાર ઇશ્વર
 ઇચ્છાના અભાવે કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કરે જ કેમ ? અને કોઈપણ
 પ્રવૃત્તિ ન કરે તો પાછા સસારમાં અવતાર લેવાની પ્રવૃત્તિ
 પણ શા માટે કરે ? વળી ઇશ્વર ચિદાનંદ સ્વરૂપ હોઈને લાગણી
 ના તત્ત્વથી પણ પર હોય છે કે જે કર્મો વાસનાઓ કે
 સંસ્કારોને લીધે જ બદલાવે છે તેથી આ જાતની ગમે તેવી
 સ્થિતિ જોવા છતાં તેને મોહ પામવાનું કાંઈ કારણ નથી એટલે
 અધર્મનો ભાર ઓઠો કરવા ઇશ્વર અવતાર લે છે, એમ
 માનવું અમંગલ છે જેમ દૂધમાંથી ઘી વયા પછી ફરી
 તેનું દૂધ થતું નથી અથવા માટી વગેરેમાંથી શોધાઈને તૈયાર

થયેલું સોનું ફરીને માટી થતું નથી, તેમ એક વાર કર્મરૂપી મેલમાથી સંપૂર્ણ મુક્ત થયેલો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા ફરીને કર્મથી લેપાતો નથી જો બળેલા બીજ જીગી શકે તો જ એક વાર દગ્ધ થઈ ગયેલા કર્મો ફરીને સસારરૂપી અકુરો ઉગાડી શકે તાત્પર્ય કે-શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરે એમ માનવું એ મિથ્યા છે

ઇશ્વરને અવતાર લેતો માનવામાં એક મોટું નુકશાન એ છે કે તેનાથી મોક્ષમાર્ગની અસ્ખલિત આરાધનાને મોટો ફટકો પડે છે તે આ રીતે કે-જો આત્માને એક વાર શુદ્ધ કર્યા પછી પણ ફરીથી કર્મો લાગવાના હોય તો એવી શુદ્ધિ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી એ તો ‘મૂઆ નહિ ને પાછા થયા’ તેના જેવો જ ઘાટ થયો એટલે શુદ્ધ ચૈતન્યને અવતાર લેતો કદપણ એ મહાઅનર્થકારી છે

દશાવતારની કલ્પના ગમે તે કારણે જણી થઈ હોય અને તેને ગમે તે રીતે સમજાવવામાં આવતી હોય, પણ તેમાં અવતારોનું જે રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે કોઈ પણ રીતે ઇશ્વરના યથાર્થ સ્વરૂપને ઇનસાફ આપનારું નથી, એટલું જ નહિ પણ અતિ વિકૃતરૂપે રજૂ કરનારું છે માછલા, કાચબા અને ડુંકર જેવા પ્રાણીઓને ઇશ્વરી અવતાર કહેવામાં કાંઈ જાતનું ડહાપણું છે ? વળી અર્ધા મનુષ્ય અને અર્ધા સિંહ એવા નૃસિંહમાં, ઠીગુણનું રૂપ ધારણ કરીને બવિરાજાને વચનથી છેતરનાર વામનજીમાં અને ક્રોધની સાક્ષાત્ મૂર્તિ તથા લાખોનો સહાર કરનાર પરશુરામમાં ક’ જાતનો ઇશ્વરનો આદર્શ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે ? તે જ રીતે શ્રી રામ રાજા તરીકે બલે

આદર્શ હોય પરંતુ યુદ્ધો જગાવવા, સીતાનો વિનાશકે ત્યાગ કરવો અને પાછા તેને શોધવા જવું તથા આખમાધી આસુ પાડવા વગેરે અનેક બાબતો એવી છે કે જે તેમને આદર્શ દેવની કોટિમા મૂકતા અટકાવે છે અને શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે રીતે રજૂ કરવામા આવ્યું છે, તે વાચીને કે સાંભળીને આશ્ચર્ય સાથે ખેદ થયા વિના રહેતો નથી જે કૃષ્ણ ઇશ્વરનો અવતાર મનાય તં દહી-માખણ ચીરે, સ્ત્રીઓના વસ્ત્રોનું અપહરણ કરે અને તેમને નમ્ર જોવામા આનંદ માને, સોળ હજાર રાણીઓ હોવા છતાં રાધા નામની એક ગોવાળણું પર પ્રેમ કરે અને તેનું સેવન કરે તથા અનેક વાર જૂઠું ખોલે અને યુદ્ધમા ઈતનું કામ કરે વગેરે સખ્યાબધ બાબતો એવી છે કે જે ઇશ્વરને તો શુ પણ એક શિષ્ટ પુરુષને ય શોભે નહિ જ્યારે બુદ્ધને ઇશ્વરી અવતાર ગણાવવામા આવ્યા છે પણ તે સાથે જ તેમણે જે ધર્મનો પ્રચાર કર્યો તે મ્લેચ્છોને યોગ્ય હતો, એમ કહીને તેમની વિડબના જ કરવામા આવી છે એટલે પુરાણકારો બુદ્ધને હૃદયથી ઇશ્વરી અવતાર માનતા હતા તેમ જણાતું નથી, પણ તેમને અવતારમા સામેવ કરીને બૌદ્ધનું તેમના પ્રત્યેનું વલણ પલટવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય તેમ લાગે છે વળી દશાવતારમા બુદ્ધનો નવમા અવતાર તરીકે સમાવેશ કરવાનો અર્થ એ છે કે-દશાવતારની સમસ્ત કલ્પના બુદ્ધ અને મહાવીર પછી જ ઉઠેલી છે અથવા તેની પુનર્વ્યવસ્થા કરવામા આવેલી છે અને એ વાત તો કેળીતી જ છે કે બુદ્ધ અને મહાવીરના સતત ધર્મપ્રચાર પછી બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ મોટા ભાગે તૂટી ગયું અને લોકો ત્યાગમાર્ગને અનુસરનારા

ક્ષત્રિયપુત્રોને સન્માનવા તથા પૂજવા લાગ્યા એટલે પુરાણકારોએ ક્ષત્રિયપુત્રો એવા ધ્રી રામ અને શ્રીકૃષ્ણને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું અને તેમનો મહિમા જોરશોરથી ગાયો. ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે ભારતવર્ષમાં બુદ્ધ અને મહાવીરની પૂજા શરૂ થયા પછી તથા તેમના લગ્ન ચેત્યો નિર્માણ થયા પછી ઘણા વખતે રામ અને કૃષ્ણના મંદિરો બંધાયા છે હવે કંઈકીનું તો થાય તે ખરૂં ? એ જ્યારે જન્મ લેશે ત્યારે ખબર પડશે કે તેના માતાપિતા કોણ થાય છે અને તે શુ કામો કરે છે ! તાત્પર્ય કે દશાવનારમાં ઈશ્વરી અવતારનું સ્વરૂપ જે રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, તે તત્ત્વથી કે સ્વરૂપથી ભાગ્યે જ કોઈ સુસજ્જનને શાદ થાય તેવું છે.

તે જ સ્થિતિ ઇશ્વરના મુખ્ય ત્રણ રૂપો, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ સળધમાં છે તેમના વિષે એવી એવી વાતો રજૂ કરવામાં આવી છે કે જે વાંચીને કે સાંભળીને આપણા મનમાં નિતાલ ખેદ જ થાય તેનો એક નમૂનો પાઠકોની જાણ ખાતર અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે.

૨૭ પુરાણોએ રજૂ કરેલી બ્રહ્માજીની વાત

બ્રહ્માજી ગંગાના કિનારા પર રહીને હમેશા ઘણું તપ-જપ કરે છે વળી ગંગામાં જનોઈ છે અને હાથમાં જપમાળા છે તે મૂંઝેલા ઢોરનું ચામડું એટલે છે તથા પાંચરે છે અને ઇંદ્રિયો તુ દમન કરે છે વળી ક્રોધ, કપટ, લોભ વગેરેનો ત્યાગ કરી હમેશા ધ્યાન ધરીને બેસે છે એ રીતે તપ કરતા જ્યારે

સાડીત્રણ ચોકડી વખત નીકળી ગયો, ત્યારે ઈંદ્રેણુ આસન ચલાયમાન થવાથી તે વિચારવા લાગ્યો કે ‘આનુ કારણ શું હશે ?’

પોતાનું આસન ચલાવથી ઇંદ્રે બૃહસ્પતિને પૂછ્યું કે ‘હે ગુરુજી ! આનુ કારણ શું ? મારું આસન કેમ કપે છે ?’ ત્યારે બૃહસ્પતિએ કહ્યું કે-‘ પ્રજ્ઞા ધણે આકરો તપ કરે છે અને આજથી અડધી ચોકડી વીત્યા બાદ તમારી પદવી લેશે ’ તે સાંભળી ઇંદ્રે તેનો ઉપાય શોધી કાઢી અપ્સરાઓને બોલાવી ને કહ્યું કે ‘ તમે જઈને પ્રજ્ઞાને તપથી ચલાયમાન કરો કે જેથી આપણું રાજ નિશ્ચય રહે ’ તે સાંભળી અપ્સરાઓ કહેવા લાગી કે ‘ હે સ્વામી ! એ કામ અમારાથી બને તેવું નથી, કારણ કે તે બુદ્ધી ઋષિ ગુસ્સે થઈને અમને શાપ આપે તો અમે બળીને ભસ્મ થઈ જઈએ ’

તે સાંભળીને ઇંદ્રે કહ્યું ‘ તો એમ કરો કે તમે દરેક જણ તમારા રૂપમાથી તલ તલ જેટલું રૂપ આપો કે જેથી તિલોત્તમા નામની સર્વકળામા પ્રવીણ એક અપ્સરા ઉત્પન્ન થશે અને તે આપણું કામ પાર પાડશે ’ એટલે બધી અપ્સરા ઓએ પોતાનું તલ તલ જેટલું રૂપ આપ્યું અને તેમાથી તિલોત્તમા નામની એક અતિ મનોહર અપ્સરા ખડી થઈ ગઈ આ અપ્સરાએ હાથ બેડીને ઇંદ્ર મહારાજને કહ્યું કે ‘ હે સ્વામી ! મને હુકમ ફરમાવો ’ તે વખતે ઇંદ્રે કહ્યું કે ‘ તમે પ્રજ્ઞા પાસે જઈને એના તપનો નાશ કરો, કારણ કે અમને તેની ઘણી બીક છે ’

પછી તિલોત્તમા તે વાતનો સ્વીકાર કરીને નારદ તથા તુમરુ દેવતાને સાથે લઈને ન્યા ધ્રુવાણ તપ કરતા હતા ત્યા એકદમ આવી પહોચી અને તેમની આગળ અગવિશેષ પૂર્વક નવરસથી ભરપૂર નાટક કરવા લાગી

ધ્રુવાણ જેમ જેમ એ અપ્સરાનુ રૂપ જોતા ગયા, તેમ તેમ તેમનુ ધ્યાન દૂર થતુ ગયુ અને છેવટે તેઓ ચલ્લાયમાન થયા એ જોઈને તિલોત્તમાએ ડાબે અંગે નાટક કરવા માંડયુ અને તેમા છ રાગ અને છત્રીશ રાગિણીઓનો એવો તાલ મેળ થો કે તેમા જરા પણ ભગાણુ પડે નહિ તે જોઈને ધ્રુવાણ ઘણો મોહ પામ્યા થકા વિચારવા લાગ્યા કે હું સઘળા ઋષિઓમા મોટો છું, તો મારુ મુખ ફેરવીને આ અપ્સરા સામુ કેમ જોઉં ? તેથી મારી એક ચોકડીના તપના ફળરૂપે મારુ એક બીજુ મોહુ ડાબે પડખે થાય તો ઠીક, એમ વિચારવાથી તેમને ડાબા પડખે બીજુ મુખ થયુ અને તેના વડે તિલોત્તમાનુ રૂપ જોઈ તે અત્યંત ખુશી થયા

તિલોત્તમા પણ સમજી ગઈ કે ધ્રુવાણને પોતાની રહ લાગી છે, એટલે તેણે ડાબા પડખાને બદલે પછવાડે જઈને નાટક કરવા માંડયુ અને સા-રી-ગ-મ-પ-ધ-ની ના સાતે સ્વરો અદ્ભુત મિશ્રણપૂર્વક લલકાર્યા ત્યારે ધ્રુવાણે ફરી વિચાર થયો કે આ તિલોત્તમાનુ રૂપ જોવાને માટે બીજુ ચોકડીના ફળરૂપે મને એક ત્રીજુ મુખ પછવાડે થાય તો ઠીક અને તે જ સમયે તેમને પછવાડે મુખ થયુ એ મુખવડે તેઓ તિલોત્તમાની અદ્ભુત રૂપ-છટા જોઈને આનંદ પામવા લાગ્યા

હવે તિલોત્તમાએ આ તાલ જોઈને બ્રહ્માણની જમણી બાજુ નાટક કરવા માડ્યું એટલે બ્રહ્માણ ફરી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ તિલોત્તમાને ઘરાબર જોઈ શકું તે માટે ત્રીણ ચોકડીના તપના ફળરૂપે મને જમણી બાજુ મોડું થાય તો ઠીક અને તે રીતે તેમની જમણી બાજુ પણ મોડું થયું એ રીતે બ્રહ્માણ ચાર મુખવાળા થયા

પરંતુ તિલોત્તમા માથાની હવી તેણે જોયું કે બ્રહ્માણ એ પોતાનું રૂપ જોવાને માટે ચારે દિશામાં મુખ કર્યા છે, તેથી તે આકાશમાં અધર રહીને નવરસ ભરપૂર નાટક કરવા લાગી તે વખતે બ્રહ્માણએ વિચાર્યું કે જો હું માથું ઊંચું કરીને આકાશમાં જોઈશ, તો મારી હાસી થશે, માટે અરધી ચોકડીના તપના બળે મારું આકાશ ભણી પણ મોડું થાઓ એટલે તેમને તરત જ ઉપરના ભાગે ગધેડાનું મોડું ઉત્પન્ન થયું અને તેના વડે તેમણે ભૂકવા માડ્યું

આ દૃશ્ય જોઈને તિલોત્તમા ઇંદ્ર પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે ‘હે સ્વામી ! બ્રહ્માએ સાડા ત્રણ ચોકડી સુધી અત્યંત કષ્ટ સહન કરીને જે તપ કર્યું હતું, તે બધું ખલાસ થયું છે તેણે મને જોવાને બીજા ત્રણ મુખો કર્યા છે અને વધારામાં એક મોડું ગધેડાનું પણ કર્યું છે કે જેણે ભૂકવા માડ્યું છે’

આ સાંભળીને બધા દેવો આશ્ચર્ય પામીને બ્રહ્માણને જોવા ગયા અને તેમનું આત્મ વિચિત્ર સ્વરૂપ જોઈને ખડખડ હસવા લાગ્યા તેથી બ્રહ્માણને ધણો ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને તેઓ ભૂકતા ભૂકતા એ દેવોને મારવા દોડ્યા એટલે દેવો

નાહા અને દેવલોકમા ભરાઈ ગયા ત્યાં તે સર્વેને લય પેઠા કે બ્રહ્માણ હવે શું કરશે ? આ આપણને બધાને મારી નાખશે કે ખાઈ જશે કે શું કરશે ?

આ રીતે લય પામવાથી સઘળા દેવો મહાદેવના શરણે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે ‘ હે દેવ ! અમોને બ્રહ્માણ બહુ દુખ આપે છે, માટે અમને તે દુખમાથી બચાવો ’ તેમની એ વિનંતિનો સ્વીકાર કરીને મહાદેવે પોતાનું લયાનક રૂપ પ્રકટ કર્યું અને બ્રહ્માણનું ગધેડાનું માથું પોતાના નખ વડે છુદી નાખ્યું તેથી બ્રહ્માણ ખિન્ન થયા છતાં કહેવા લાગ્યા કે—

હત હતારા પાપીઆ, તુજને ભૂડી દેવ,
મસ્તક માર તોડિયુ, હત્યા ચડ તુજ હેવ

હે પાપી ! હે હત્યારા ! તને ઘણી ભૂડી દેવ છે, માટે તને ધિક્કાર હજો તે મારું મસ્તક તોડી નાખ્યું છે, તે હત્યાનું પાપ તને તરત જ લાગજો વળી મારું જે ગધેડાનું માથું છે, તે તારા હાથમા ચોટજો કે જેથી કરીને તું આવું કાળુ કામ કરીને કોઈ વાર કરે નહિ

તે શાપથી મહાદેવનું રૂપ કાળુ થઈ ગયું અને તેમના હાથમા ગધેડાનું માથું ચોટી ગયું એટલે તેઓ હાથ ભેડીને તથા પગે પડીને બ્રહ્માણને કહેવા લાગ્યા કે ‘ મારો અપરાધ માફ કરો અને આ ગધેડાનું માથું નાશ પામે તેવો કોઈ ઉપાય બતાવો ’

મહાદેવના આવા સમ્યક્તાભરેલા વચનો સાંભળીને બ્રહ્માણ પ્રસન્ન થયા થકા કહેવા લાગ્યા કે ‘ હું કહું તે પ્રમાણે —

વર્તીને એટલે તમારા પરથી મારી હત્યા ઉતરી જશે હવેથી તમારે માથે જટા રાખવી તથા મસાણુની રાખ અગે ચોળવી વળી ઘણા હાડકા વગેરેથી માણુમોની ખોપરીઓ શુધીને તેને હાર કરીને ડોકમા પહેરવે તથા હાથમા ડાકલુ અને ખજરી લઈ વગાડતા રહેવું, તેમ જાગ અને ધતૂરો ઘણા ચડાવવો અને ગામેગામ રખડીને ભીખ માગવી તે સાથે તમારે કોઈ જાતનો ભેન્ રાખવો નહિ અને જે કાંઈ ભિક્ષા મળે તે ખપ્પરમા લઈને રાત્રિદિવસ ખાવી ને તમે આ રીતે રહેશો તો તમારા માથા પરથી મારી હત્યાનું પાપ દૂર થશે અને જ્યારે તમારા ખપ્પરમા કોઈ લોહી નાખશે, ત્યારે તમારા હાથને વળગેલું ગધેડાનું માથું દૂર થઈ જશે ’

બ્રહ્માના આ પ્રકારના વચનો સાંભળીને મહાદેવે જોગીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને તેઓ ગામેગામ ફરવા લાગ્યા ત્યાં એક ચાડાલને ઘેર ગયા ત્યારે તેમનું ખપ્પર લોહીથી ભરાયું એટલે ગધેડાનું માથું ઉખડી ગયું અને તેમની હત્યા દૂર થઈ ત્યારથી તેઓ કાપાલિક તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા

આ બાબત બ્રહ્માજીની સ્થિતિ વિચિત્ર થઈ પડી તેઓ તિલોત્તમાને જોવા માટે બાવરા બનીને બધે ભ્રમવા લાગ્યા, ત્યાં સર્વત્ર તેમને સ્ત્રીના રૂપો જ દેખાવા લાગ્યા એથી જે કોઈને જુએ તેને ભેટવા દોડે અને કોઈ વાર તો ઝાડના થડાને પણ સ્ત્રીની બ્રમણાથી આલિંગન કરે એથી હરણુ વગેરે જાનવરો પણ તેમને જોઈને નાસવા લાગ્યા એવામા એક રીંછડી તેમના સપાટામા આવી ગઈ, તેથી બ્રહ્માજી તેને જોઈથી આલિંગન દેવા લાગ્યા પછી બ્રહ્માજીએ તે રીંછડીની સાથે લોગ

લોગવ્યો અને તે રીંછડી ઋતુવતી હોવાથી તેને ગર્ભ રહ્યો, જે કાલાતરે પુત્રરૂપે જન્મતા જન્મવત નામે પ્રસિદ્ધ થયો ।

બીજી એક કથા પ્રમાણે બ્રહ્માજી પોતાની પુત્રી સરસ્વતીને ભોળે કામાતુર થયા હતા અને તેની સાથે લોગ લોગવ્યો હતો।

મહાદેવના લપટપણાની પણ અનેક વાતો પુરાણોમા વર્ણવી છે ઇંદ્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય અને યમ પણ તેમાથી બચેલા નથી

હવે સુર પાઠકોએ તટસ્થતાથી વિચારવાનું એટલું જ છે કે આમા કયા પ્રકારનું ઇશ્વરત્વ રહેલું છે ? જે સાઠાત્રણ ચોકડી જેટલા સમય સુધી તપ કર્યા પછી અસરાથી લોભાય અને તેને ભોવાને માટે ચાર મોઢા ઉત્પન્ન કરે તથા બીજા દેવો મશ્કરી કરે એટલે તેને મારવા ઢોડે, મહાદેવ વડે તેમનું માથું છેદાઈ જાય, તે શાપ આપે અને કામાતુર થઈને રીંછડી ભેડે બ્યભિચાર કરે, તેમા આદર્શ કયો અને સિદ્ધાંત શું ? એટલે આ જાતના જે વર્ણનો પુરાણોમા આપેલા છે, તે ઇશ્વરની પૂરેપૂરી નાલેશી કરનારા છે અને ઇશ્વરના સ્વરૂપને તદ્દન વિકૃત સ્વરૂપમા રજૂ કરનારા છે, જેથી વિશ્વસનીય કે શ્રદ્ધેય નથી

૨૮ આદર્શ દેવ

ઇશ્વર, પરમેશ્વર, ભગવાન કે દેવને ગમે તે નામથી ઓળખવામા આવે તેનો ખાસ વાધો નથી, કારણ કે નામ તો એક પ્રકારની સજ્ઞા છે, પરંતુ મહત્વની વાત એ તેનું સ્વરૂપ છે અને તે આદર્શ જ હોવું જોઈએ બે એ સ્વરૂપ આદર્શ ન

હોય તો તેનું સ્મરણ, વદન, સ્તવન, પૂજન, ધ્યાન કે આરાધન કરવાથી કાંઈ લાભ નથી

નિર્મલ મહર્ષિઓએ આદર્શ દેવનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે રજૂ કર્યું છે, જે સુસાગનોએ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે

“ મર્વજ્ઞો નિતરાગાદિદોષૈર્લોક્યપૂજિત ।

યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ દવોઽર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥ ”

“ સર્વજ્ઞ,^૧ રાગાદિ દોષોને જિતનાર,^૨ ત્રૈલોક્યપૂજિત^૩ અને તત્ત્વ તત્ત્વના પ્રકાશક^૪ એવા અરિહત દેવ તે જ પરમેશ્વર છે ”

(૧) સર્વજ્ઞ એટલે સર્વ જાણનાર સર્વ શબ્દથી અહીં દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ સમસ્ત લોકાલોકની સર્વ કાંઈ વિષયક સ્થિતિ સમજવાની છે વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો સર્વ વસ્તુઓના સમૂહનું એક નામ વિશ્વ, બ્રહ્માડ જગત્, દુનિયા કે લોક છે અને તે (૧) જીવ કે ચૈતન્ય, (૨) પુદ્ગલ કે જડ અણુ-પરમાણુઓ, (૩) ધર્મ કે ગતિવાહક દ્રવ્ય (૪) અધર્મ કે સ્થિતિવાહક દ્રવ્ય (૫) આકાશ કે શેત્ર અને (૬) કાલ કે સમય-એ છ દ્રવ્યોથી વ્યવસ્થિત થયેલું છે આ દ્રવ્યોમા કોઈ પણ જાતનો વધારો કે ઘટાડો થતો નથી એટલે કે તે સનાતન છે, પરંતુ તેના સ્વરૂપમા પરિવર્તન થયા કરે છે, જેને પરિણામ કે પર્યાય કહેવામા આવે છે જેમકે સોનાની કઠીમા સોનું એ દ્રવ્ય છે અને તેનો કઠીરૂપ પરિણામવિશેષ તે પર્યાય છે આ કઠી ભાગીને કુંડલ કરવામા આવે તો તેમા દ્રવ્ય એટલે સોનું કાયમ રહે છે અને તેનો પરિણામ કે પર્યાય

બદલાય છે તે જ રીતે જગતના મૂળભૂત છ દ્રવ્યો અને તેના પર્યાય વિષે સમજવાનું છે. આવા દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ સમસ્ત લોકની તેમજ અલોકની સર્વ કાલ વિષયક એટલે ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય વિષયક બધી સ્થિતિ બરાબર જાણે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે.

જાણુ તે આત્માનો સ્વભાવ છે જડ પુદ્ગલોની વર્ગાણી જે કર્મરૂપે પરિણમેલી હોય છે તે એમા અતરાય કરે છે, તેથી આત્માને ઓછુ-વસ્તુ જણાય છે પરંતુ જ્યારે જ્ઞાનનું આવરણ કરનારી એ કર્મવર્ગાણીઓ પૂરેપૂરી દૂર થઈ જાય છે ત્યારે આત્માની જાણવાની શક્તિ પૂર્ણરૂપે પ્રકટ થાય છે અને તેથી તે બધું બરાબર જાણી શકે છે આ પ્રકારનું જ્ઞાન અસ્ખલિત તેમજ સર્વ પદાર્થોને યથાર્થરૂપે જાણનારું હોય તેને કેવલજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે X

લૌકિક મતમા એમ કહેવાય છે કે વિનાયકનું મસ્તક ઇશ્વરે એટલે મહાદેવજીએ છેદી નાખ્યું, પછી પાર્વતીના આગ્રહથી સર્વત્ર જોવા લાગ્યા, પરંતુ કોઈ જગ્યાએ મસ્તક દેખાયું નહિ, તેથી હાથીનું મસ્તક કાપીને વિનાયકના મસ્તક પર ચોટી દીધું, તેથી વિનાયક ગજાનન (હાથીના મોઢાવાળા) તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા અહીં વિચારવાનું એ છે કે-જો મહાદેવજી સર્વજ્ઞ હોય તો ‘આ પાર્વતીનો પુત્ર વિનાયક છે એ કેમ જાણે નહિ ?’ છતાં તેમણે જાણ્યું નહિ અને મસ્તક છેડી

X જ્ઞાનની અતિ વિશદ થયા જોવા ઇચ્છનારે વિશેષાવશ્યક સાધ્ય તથા નદીસૂત્રની ટીકા જોવી

નાજ્યુ વળી તે સર્વજ્ઞ હોય તો આ લોકના કોઈ પણ ભાગમાં રહેલા મસ્તકને તે કેમ જાણી શકે નહિ ? છતાં તેમણે તે જાણ્યું નહિ એટલે હાથીનું માથું કાપીને વિનાયકના ઘડ પર ચોડી દીધું આ રીતે જેમનું જ્ઞાન અધૂરું હોય અને સર્વ સરખી રીતે જાણી શકે નહિ તે સર્વજ્ઞ કહેવાય નહિ

(૨) રાગાદિ દોષોને જિતનાર એટલે રાગ, દ્વેષ તથા તેવા જ બીજા દોષો કે જે આત્માના મૂળ સ્વરૂપનું આચ્છાદન કરે છે, તેને દૂર કરનાર રાગ એટલે આસક્તિ દ્વેષ એટલે તિરસ્કાર આસક્તિને લીધે 'લોભ' અને 'માયા' (કપટ)ની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે તિરસ્કારને લીધે 'ક્રોધ' તથા 'માન'નો આવિર્ભાવ થાય છે એટલે જેઓ રાગ અને દ્વેષ ઉપર કાબૂ મેળવે છે તેમનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો લોભ હોતો નથી પણ પૂર્ણ સંતોષ હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારની માયા હોતી નથી પણ પૂર્ણ સરલતા હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ક્રોધ હોતો નથી, પણ પૂર્ણ ક્ષમા હોય છે અને કોઈ પણ પ્રકારનું માન હોતું નથી પણ પૂર્ણ નમ્રતા હોય છે

બીજા દોષોમાં હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા અને કામવાસના સમજવાની છે હાસ્ય ત્યાગે જ આવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની કુતૂહલવૃત્તિ અતરમાં રહેલી હોય તેનો અભાવ થતા પૂર્ણ ગંભીરતા પ્રકટે છે રતિ એટલે હર્ષ, અરતિ એટલે વિષાદ હર્ષ અને વિષાદ તેને જ થાય છે કે જે અજ્ઞાની હોય અથવા મોહઅસ્ત હોય તેના અભાવથી પૂર્ણ સમતા પ્રકટે છે ભય એટલે ડર કે બીક તે તેને જ

હોય છે કે જે કોઈ પણ પ્રકારે હિંસાનુ આચરણ કરતો હોય છે તેનો અભાવ થવાથી પૂર્ણ નિર્ભયતા પ્રકટે છે શોક એટલે સત્તાપ કે દ્વિગીરી તે મોહ કે આસક્તિને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે તેનો અભાવ થવાથી પૂર્ણ આનંદ પ્રકટે છે ભુગુપ્તિ એટલે ધૃષ્ટા કે નાપસદગી તે દ્રેષની મુખ્યતાને લીધે જ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો અભાવ થવાથી પૂર્ણ પ્રમદતા પ્રકટે છે કામવામના એક પ્રકારની પૌદ્ગલિક આસક્તિને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે તેનો અભાવ થવાથી પૂર્ણ પવિત્રતા પ્રકટ થાય છે

આ રીતે ‘સાગાદિ દોષોને જિતનાર’ વિશેષણનું તાત્પર્ય એ છે કે—આદર્શ દેવમાં પૂર્ણ સતોષ, પૂર્ણ સરવતા, પૂર્ણ ક્ષમા, પૂર્ણ નમ્રતા, પૂર્ણ ગભીરતા, પૂર્ણ સમતા, પૂર્ણ નિર્ભયતા, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ પ્રસન્નતા અને પૂર્ણ પવિત્રતા હોય છે

(૩) ત્રૈલોક્યપૂજિત એટલે ત્રણ લોકના અગ્રેસરોવડે ભક્તિપૂર્વક પૂજાએલા લોક એક જ છે, પણ એત્રની અપેક્ષાએ તેના ઊર્ધ્વ, મધ્ય અને અધ એવા ત્રણ વિભાગો પડે છે આ ત્રણ વિભાગમાં અનુક્રમે દેવ, નર અને અસુરોની મુખ્યતા હોય છે તેથી તેના અગ્રેસરો દેવેન્દ્ર, નરેન્દ્ર તથા અસુરેન્દ્રો કહેવાય છે આ દેવેન્દ્રો, નરેન્દ્રો અને અસુરેન્દ્રો ભક્તિપૂર્વક એટલે અતરના ઉમળકાથી—સાચી સન્માનવૃત્તિથી જેમનું વહન, નમસ્કાર કે પૂજન કરે છે તે ત્રૈલોક્યપૂજિત કહેવાય છે તાત્પર્ય કે તેમના પ્રત્યે સર્વ કોઈને પૂજ્યજુદિ પ્રકટે છે

(૪) યથાસ્થિતાર્થવાદીનો અર્થ સત્ય તત્ત્વના પ્રકૃપક થાય છે તે આ રીતે યથાસ્થિત એટલે હોય તેવું કે સત્ય

સ્થામા તે ધ્યાનમુદ્રામા હોય છે અને તેમના મુખ પર પૂર્ણ પ્રસન્નતા કે પ્રથમરસ ભરેલો હોય છે એને જોતા જ આપણી સમક્ષ ધ્યાન અને સમાધિનો ઉત્કૃષ્ટ આદર્શ ખડો થાય છે કે જેનું અવધ્ય ક્ષણ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ છે

અન્ય દેવોની મૂર્તિ જુઓ અને આ મૂર્તિ જુઓ એટલે તમને એની વિશેષતાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થશે એક પરમ તત્ત્વનું નિર્મલ મહર્ષિએ ઠીક જ કહ્યું છે કે —

ये स्त्रीशस्त्राक्षसूत्रादिरागाद्यककुलकिता ।

निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्फुर्न मुक्तये ॥ ૧ ॥

नाय्याद्દૃહાસસગીતાદ્યુપ્પલવિસસ્યુલા ।

લમ્મયેયુઃ પદ શાન્ત પ્રપન્નાન્ પ્રાણિન કથમ્ ? ॥ ૨ ॥

જે દેવોની પાસે સ્ત્રી હોય, જેમણે ચક્ર, ગદા, ત્રિશૂળ વગેરે શસ્ત્રો ધારણ કરેલા હોય, જેણે હાથમા માળા વગેરે લીધેલા હોય તેમને રાગાદિ દોષોથી કંઈ કિંત થયેલા તથા નિગ્રહ અને અનુગ્રહમા તત્પર જાણવા તેવા દેવોથી મુક્તિ મળી શકતી નથી

વળી જેઓ નાય્ય, અદૃહાસ્ય, સગીત વગેરે સાસારિક ચેષ્ટાઓમા મગ્ન બનેલા છે, તેઓ પોતાના આશ્રિત સેવકોને કેવી રીતે શાંતિપદ એટલે મોક્ષ આપી શકે? અર્થાત્ ન જ આપી શકે

૩૧ આદર્શ દેવનું દ્રવ્ય અને ભાવ સ્મરણ

જે આત્માઓએ અહંત્ત્વથી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે, પણ હજી સુધી અહંત્ત્વપદ મેળવ્યું નથી તેઓ ‘દ્રવ્ય અહંત્ત્વ’

કહેવાય છે અને જે આત્માઓએ અહંત્વ મેળવ્યું છે, તેઓ 'ભાવ અહંત્' કહેવાય છે

શ્રી ઋષભદેવ આદિ ચોવીશ તીર્થ કરો આવા ભાવ-અહંત્ છે, તેથી તેમને સુદેવ માનવા અને તેમના પર અનન્ય શ્રદ્ધા રાખીને તેમનું સ્મરણ, વદન, સ્તવન, પૂજન, ધ્યાન તથા આરાધન કરવું એ સાચી દેવોપાસના છે, સાચી ઇશ્વર ભક્તિ છે કે સકલ કર્મબંધનનો નાશ કરીને અનંત અક્ષય અવ્યાબાધ મુક્તિમુખને આપે છે

ભાવ અહંતોની ભક્તિ ખરા ભાવથી કરવાની છે તે માટે કવિવર સિદ્ધસેનસૂરિએ કથ્યાણુમ દ્વિર સ્નોત્રમા ઉચ્ચારેલા નીચેના શબ્દો પુનઃ પુનઃ મનન કરવા યોગ્ય છે —

“ આકર્ણિતોઽપિ મહિતોઽપિ નિરીક્ષતોઽપિ,
નૂન ન ચેતસિ મયા વિષ્ટતોઽસિ મત્તયા ।
જાતોઽસ્મિ તેન જનચાંઘર ! દુઃસ્વપાત્ર,
યસ્માત્ ક્રિયા પ્રતિફલતિ ન માવશૂન્યા. ॥”

‘હું જનહિતકારી ! મેં (સસારના અનંત પરિભ્રમણ દરમિયાન ઠોઈક વાર) આપને સાબળ્યા પણ હશે, પૂજ્યા પણ હશે તથા દીક્યા પણ હશે, પરંતુ ખરેખરી ભક્તિથી ચિત્તમા ધારણ કરેલા નથી, કારણ કે જે ખરેખરી ભક્તિથી આપને ચિત્તમા ધારણ કર્યા હોત તો હું આ ભવમા જે રીતે હું ખત્રુ પાત્ર બનેલો છું, તે કેમ બનત ? અર્થાત્ ન જ બનત એટલે ભાવશન્ય ક્રિયાઓ ક્યંત આપની નથી, એ વાત નિશ્ચિત છે

વળી તેમણે કહેલા નિમ્ન શબ્દો પણ હૃદયમાં ડોકતરી રાખવા જેવા છે

“ ઘન્યાસ્ત એવ મુવનાધિપ ! યે ત્રિસપ્ત્ય-
મારાધયન્તિ વિધિમદ્વિધુતાન્યકૃત્યા' ।
મત્તયોછમત્પુલકપદ્મલદેહદેશા ,
પાદદ્વય તવ વિમો ! મુવિ જન્મમાજ. ॥ ”

‘ હે ત્રિભુવન નાથ ! હે વિભુ ! તે જ મનુષ્યોને ધન્ય છે કે જે બીજા કાર્યો છોડીને ભક્તિએ કરી ઉલ્લાસ પામતા એવા રામાચાર્યી પોતાના શરીરના ભાગ વ્યાપ્ત કરી આપના ચરણકમલને વિધિપૂર્વક ત્રણ કાવ આરાધે છે—સેવે છે

આશા છે કે—સુર પાઠકો સુદેવમાં જ શ્રદ્ધાવ ત થશે અને તેની ભાવભક્તિ વડે ભવસાગરને તરી જવાનો ઉદ્ગમ કરશે इति શમ્

